

कराए जाते हैं। इस दिन से एकादशी तक देव का नित्य पूजन होता है और उनका प्रिय नैवेद्य (मोदक) चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन बड़ी सजधज के साथ मूर्ति की सवारी (जलूस) नदी तट पर ले जाते हैं। एक ब्राह्मण गणपति की मूर्ति को सिर पर रख कर नदी में उतरता है और जहाँ डूब न सके इतनी दूरी तक पानी में चला जाता है; वहाँ गणपति की मूर्ति को पानी में विसर्जित करके तैरता हुआ वापस किनारे पर आ जाता है। दूसरे लोग, जो खड़े-खड़े या बैठे-बैठे नदी-किनारे से इस विधि को देखते हैं, कुछ क्षणों के लिए बिलकुल मौन हो जाते हैं। फिर, वे उठ खड़े होते हैं, झण्डे और लाल आफ़तादियाँ पुनः ऊँची उठा ली जाती है, बन्दूकों के धड़ाके होते हैं, घुड़सवार अपने घोड़ों को नचाते हैं और बाजियाँ लेते हैं और हाथी अपनी द्रुत एवं गम्भीर चाल से चलते हुए तथा- आजूबाजू में लटकते पशुओं को वजाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार वे सब अपने गाँव में वापस लौट आते हैं।

गणेश जी को लड्डू अधिक प्रिय हैं इसलिए सामान्य लोग उस दिन लड्डू ही बनाते हैं। गणेश जी के चित्रों और मूर्तियों में भी इसीलिए उनके हाथ में लड्डू दिखाते हैं। भक्त लोग पहले गणेश जी को मोदक अर्पण करके उसके टुकड़े घर में ध्यान की मटकियों और पेटियों आदि के पीछे बिखेर देते हैं; इसका तात्पर्य यह है कि इनके द्वारा गणेश जी के प्रिय सेवक चूहों और चुहियों को दावत दी जाती है, जो घर के ऐसे स्थानों में बहुत संख्या में बने रहते हैं।

सभी लोग मानते हैं कि गणेश चौथे दिन चाँद देखना बहुत शुभ होता है; जो कोई उस दिन चन्द्र-दर्शन कर लेता है उसको वर्ष भर में अवश्य ही कोई-न-कोई कलंक लगता है। परन्तु, जो निम्नलिखित श्लोक का निरन्तर जप करता है उस पर से यह आपत्ति टल जाती है।¹⁸ कुछ लोग एहति यात बरतने के लिए घर में बैठ जाते हैं और कमरों की सभी खिड़कियाँ बन्द कर लेते हैं; दूसरे लोग, जिनका किसी कारण वाहर जाना ही पड़ता है और चाँद दिखाई दे जाता है तो वे अपने पड़ोसी के दरवाजे पर या छत पर पत्थर फेंकते हैं कि जिससे वह उनको गालियाँ दे और चन्द्र-दर्शन का अन्यथा अयंकर परिणाम इतने-से में ही टल जाय।

18. श्री कृष्ण की पत्नी सयभामा के पिता सत्राजित् यादव को सूर्यदेव ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयम्भक्त मणि प्रदान की थी। उसका पूजन करने से प्रदिनि 20 सेर सोना मिलता था। एक बार श्रीकृष्ण ने बातों में कहा था कि वह मणि तो किसी राजा के पास शोभित होती। बाद में एक बार सत्राजित् का भाई प्रसेनजित् वह मणि पहन कर शिकार को गया था; वहाँ जंगल में उसकी सिंह ने मार डाला। उस सिंह को जाम्बवान् ने ठिकाने लगा दिया और वह मणि प्राप्त कर ली।

श्रीकृष्ण ने उन्हीं दिनों कभी भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के चन्द्रमा का दर्शन कर लिया था। इसके फलस्वरूप लोगों के मन में यह बहम बैठ गया कि श्री कृष्ण का

नगेश चतुर्थी के दूसरे दिन 'ऋषि पंचमी' आती है। उस दिन गुजरात में लोग उन ऋषियों की स्मृति में जो बिना बोया हुआ अन्न खाते थे, ऐसे धान्य से भोजन बनाते हैं जो अपने आप उत्पन्न होता है।

चौमासे में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक जीव-जन्तु उत्पन्न होते हैं, ऐसा विचार करके जैनों में बहुत-से लोग दो मास तक उपवास करते हैं जो 'पजूसण'¹⁹ कहलाते हैं। यदि विधिपूर्वक किया जाय तो यह व्रत एक प्रकार का महान् तप है। इस व्रत की अवधि में श्रावक स्नान नहीं करते, घोने-भ्रकोलने आदि स्वच्छता के कार्यों से विरत रहते हैं और जीवनरक्षा के लिए उबाल कर ठण्डे किए हुए पानी के सिवाय कोई चीज नहीं खाते-पीते। बहुत से जैन कुछ दिनों तक ही उपवास रखते हैं और कम से कम 'पजूसण' के अन्तिम दिन तो, जो ऋषि पंचमी को पड़ता है, सभी श्रावक व्रत रखते हैं। 'पजूसण' के अन्त में श्रावक लोग अपने-अपने मित्रों और वाग्धवों से मिलने जाते हैं; वे ऐसा कहते हैं कि यह प्रथा इसलिए चालू हुई है कि कठोर व्रत की साधना के अनन्तर यह जानना आवश्यक होता है कि उसके परिणाम-स्वरूप कितने व्यक्ति चल वसे और कितने वच गए।²⁰ प्रत्येक श्रावक जब अपने सगे-सम्बन्धियों के घर जाता है तो वे दोनों हाथों से उसे पकड़ कर स्वागत करते हैं और फिर इस प्रकार बोलते हैं—

"बारह मास, चौबीस पखवाड़े, बावन अठवाड़े (सप्ताह), इतने समय

मन उस मणि पर था इसलिए उन्होंने ही प्रसेनजित् को मार कर मणि चुरा ली। अपना कलंक मिटाने के लिए श्री कृष्ण तलाश में निकले और जाम्बवान् के 'खोजों' (पद-चिन्हों) का सहारा लेते हुए उसके घर जा पहुँचे। वहाँ 21 दिन तक उसके साथ श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ। अन्त में, हार कर उसने स्यमन्तक मणि उनको लौटा दी और अपनी पुत्री जाम्बवन्ती का विवाह भी उनके साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने मणि लाकर सब के सामने प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार उन पर लगा हुआ कलंक दूर हुआ। इसी का सार-सूचक यह श्लोक है जिसका स्मरण करने से चतुर्थी-चन्द्र-दर्शन का कुफल टल जाता है—

सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता हतः ।

सुकुमारक ! मा रोदीस्तव एषः स्यमन्तकः ॥

19. पर्युपण अर्थात् सेवन; इससे मागधी में 'पञ्चुसण' हुआ और वही आगे चलकर 'पचूसण' या 'पजूसण' शब्द बन गया। (गु. अ.)

20. दीपवाली के बाद कार्तिक शुक्ला 1 को जैसे हिन्दू लोग अपने-अपने मित्रों और दन्धु-वाग्धवों से मिल कर 'रामा-श्यामा' करते हैं उसी प्रकार पर्युपण पर्व की समाप्ति के दूसरे दिन जैन भी आपस में मिलते हैं और वर्ष भर में किए हुए अपराधों के लिये क्षमा माँगते हैं। इसको 'खमत खमणा' या 'खमावणी' कहते हैं।

में यदि मैंने कोई ऐसे वचन कहे हों जिनसे तुमको दुःख पहुँचा हो तो मुझे क्षमा करना ।²¹

जैन साधु और मुख्यतः ढूँढिया²² मत के अनुयायी इन दिनों में 'संधारा'

21. मूल रूप से मागधी भाषा में इस प्रकार कहा जाता था 'बार मासाणं, चौबीस पक्खाणं, त्रण से साठ राई दियाणं ।' कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, 'अड़तालीस आईतवार, त्रण से साठ दांहाडानो' मिच्छामि टुककडं (इच्छामि टुककरं) । परन्तु, अब तो इसको अपभ्रंश 'करके तरह-तरह से बोलते हैं । इसका मूल अभिप्राय यह है कि वर्ष भर में एक दूसरे से कोई अनवन या अपकार हो गया हो तो उसे मुलाकर पुनः आपस में सद्भाव स्थापित कर लिया जाय । समाज में सभी लोग यदि सच्चे हृदय से इसका पालन करें तो बड़ी उत्तम बात है ।
22. संवत् 1700 (1644 ई०) से पहले ढूँढिया मत का अस्तित्व नहीं था । 'ढूँढिया' शब्द का अर्थ है 'ढूँढने या खोज करने वाला', इसलिए जैन धर्म में सुधार करने वालों ने अपने पंथ के लिए इस नाम को ग्रहण किया । इनके प्रतिपक्षी तपागच्छ वाले इस शब्द का मूल 'ढूँड' या छिलका में बताते हैं और कहते हैं कि ये लोग श्रावक रूपी धान्य के छिलके या खाखले जैसे हैं । 'ढूँढिया' न तो मन्दिर रखते हैं और न मूर्ति-पूजा करते हैं । वे स्नान नहीं करते क्योंकि उनके मत से ऐसा करने से जीव-हिंसा होती है; पानी भी उबाले हुए के अतिरिक्त नहीं पीते । ढूँढिया साधु एक विचित्र-सा व्यक्ति होता है । उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती और जिस स्थानक में वह रहता है वह भी उसके पन्थावलम्बियों का ही होता है । वह अपना स्थानक केवल मित्रों के लिए ही छोड़ता है, बाकी समय वहीं बना रहता है । उसके हाथ में बकरी के बालों का बना हुआ एक 'ओगा' रहता है जिससे वह अपने मार्ग में या बैठने के स्थान में जो जीव-जन्तु होते हैं उनका अपसारण कर देता है । बातचीत करते समय मुख में प्रवेश करके कोई जीव-जन्तु मर न जाय इसलिए वह अपने मुँह पर एक हल्का-सा कपड़ा बांध लेता है जिसको 'मुमृती' (मुँह पत्ति) कहते हैं । उसका शरीर और कपड़े अत्यन्त गन्दे रहते हैं जिनमें जुएँ पड़ जाती हैं ।

(देखिये— बाम्बे गजेटियर, 9-भा. 1. पृ० 105)

काठियावाड़ के गोंडल में श्रावकों का एक बड़ा भारी मन्दिर है जिसके विषय में कोई पन्द्रह वर्ष पहले ढूँढियों और तपागच्छ वालों में एक विवाद छिड़ा था जिसमें ढूँढिये जीत गए और उन्होंने 'सर्व प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया । बाद में, ऐसा ही एक भगड़ा वीकानेर में हुआ और लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध

व्रत ग्रहण करते हैं अर्थात् बिना कुछ खाए-पिये रहना और इस प्रकार प्राण त्याग करना। जब कोई जती यह नियम ग्रहण करता है तो देश भर में इसकी खबर फैल जाती है और जैन लोग बड़ी संख्या में उसका दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि पन्द्रह दिन तक तो वह साधु किसी तरह बैठे रहने की स्थिति में रहता है, इसके बाद वह जमीन पर लेट जाता है। आसपास में बैठे हुए लोग गीले वस्त्र से उसके संतप्त शरीर को दवाते हैं। परन्तु इस बात की सावधानी रखते हैं कि किसी प्रकार का भोजन उसको न पहुँच सके।

जिस दिन साधु व्रत ग्रहण करता है उसी दिन से उसके अन्तिम संस्कार की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। रंग-विरंगे कागजों (अत्री) और पत्ती से सजाई हुई एक पालकी (अर्थी) तैयार की जाती है और जब उस साधु का अन्त-समय समीप आता है तो उसे 'स्थिति के आसन में' उस पालकी में बैठा देते हैं। जब उसकी अन्तिम सवारी निकालते हैं तो आगे-आगे गाना-बजाना होता रहता है और पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्रियाँ उसकी पालकी के नीचे होकर निकलती हैं या जती जी के चिथड़ों की लूट में से कोई टुकड़ा लेकर अपनी आशा पूर्ण होने का शकुन मनाती हैं।

भाद्रपद शुक्ला 14 को 'आनन्द (अनन्त) चौदस' कहते हैं मूलतः यह नाम पृथ्वी को धारण करने वाले शेष^{२४} नाग के आधार पर निकाला गया है जिसका एक नाम

हथियार उठा लिए। भाला सरदार के सिपाहियों ने झगड़ा शान्त कराने को हस्तक्षेप किया तो दोनों ही पक्ष के लोग उन पर निर्दयता से टूट पड़े।

जब तपागच्छ वालों ने देखा कि कच्छ में ढूँढ़िया जोर पकड़ रहे हैं तो उन्होंने श्रावकों को दो जातियों में विभक्त कर दिया। अहमदाबाद शहर में आप देखेंगे कि तपागच्छी और ढूँढ़िया पन्थी साथ बैठ कर खा-पी लेते हैं परन्तु उनमें बेटी-व्यवहार नहीं होता। ढूँढ़ियों के कठोर साधुव्रत को देखकर प्रतिपक्षियों की अपेक्षा उनको अधिक संख्या में अनुयायी मिल जाते हैं; तपागच्छ वालों में भी एक अधिक त्यागी और व्रती पंथ 'सवेगी' नाम से अभी कुछ ही वर्षों से चालू हो गया है।

23. शेष का अर्थ है 'बचा हुआ', जैसे किसी कागज में लिखते हैं तो उसके आसपास बची हुई जगह शेष है और वही लिखित अंश का आधारभूत भाग है। इसी प्रकार जगत् के आसपास जो आधारभूत अवकाश है वह शेष अनन्त है। उसी के लिए वेद में कहा है, 'अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्' अर्थात् समस्त सृष्टि को व्यावृत करके वह (ब्रह्म) दश अंगुल आगे रह गया। दश अंगुल तो उपलक्षण मात्र है—वह तो अनन्त है। परमात्मा अशेष है, वह अपने आप में सम्पूर्ण है और जगत् का शेष है। इसी भाव पर 'भारतीय आत्मा' की बड़ी सुन्दर उक्ति है—

‘अनन्त’ भी है। इस दिन कार्य सिद्धि के लिए ‘अनन्त’ का ही व्रत किया जाता है। यह व्रत चौदह वर्ष तक रखना पड़ता है परन्तु देखने में वैसा भारी नहीं लगता है क्योंकि केवल चौदह गाँठों वाला लाल अनन्त सूत्र ही दाहिनी भुजा पर बाँधे रहना पड़ता है। व्रत लेते समय विष्णु का पूजन करना और, ऐसे पदार्थों का भोग लगाना आवश्यक होता है जिनका नाम पुल्लिग-संज्ञक हो। प्रतिवर्ष ‘अनन्त-सूत्र’ बदल लिया जाता है और चौदह वर्ष पूरे होने पर व्रतधारी, ‘उद्यापन’ करता है। यह उद्यापन करने के बाद व्रत करने वाला व्रत से निवृत्त हो जाता है। उद्यापन करते समय हवन किया जाता है, विष्णु के निमित्त विविध धान्यों का गृह वनाया जाता है, जिस पर चौदह ताम्रपात्र रख कर प्रत्येक में एक-एक नारियल रखा जाता है। उस धान्य-गृह में देव का आवाहन करके विधिगुक्त पूजा की जाती है। व्रत से निवृत्त होने वाला पुरुष अन्य चौदह व्यक्तियों को अनन्त सूत्र दान करता है जो व्रत ग्रहण करने को इच्छुक होते हैं। वह उद्यापन करने वाला व्यक्ति अपने कुलगुरु और उसकी पत्नी को आमन्त्रित करके उनका पूजन करता है और ‘उमा-महेश्वर’ के निमित्त उनको चौदह-जोड़े वस्त्रों के भेंट करता है।

‘अनन्त की पुस्तक’ में पुराणों का ही अंश उद्धृत है। इसमें लिखा है कि कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पाण्डु-पुत्रों को यह व्रत करने की सलाह दी थी और कहा था ‘मैं ही अनन्त हूँ।’ फिर, उन्होंने सतयुग की एक ब्राह्मण-स्त्री की कथा कही कि उसने अनन्त का व्रत करके अपने पति के लिए बहुत-सा द्रव्य प्राप्त कर लिया था परन्तु अज्ञानी पति ने उसकी बाँह पर से अनन्त सूत्र उतरवा दिया इसलिए वह समस्त सम्पत्ति विलीन हो गई। जब ब्राह्मण को इसका कारण ज्ञात हुआ तो उसने बहुत पश्चात्ताप किया और अनन्त भगवान् की शरण ली। तब देव ने उसको द्रव्य की पुनः प्राप्ति के साथ-साथ इस जन्म में धर्म में मति स्थिर रहने और अपर जन्म में विष्णुलोक में वास प्राप्त होने का भी वरदान दिया। इसी प्रकार अनन्त पूजन की महिमा के और भी बहुत से उपाख्यान हैं जिनकी आवृत्ति के लिए प्रस्तुत पुस्तक में बहुत कम अवकाश है।

आसोज शुद्धि प्रतिपदा से नवमी तक ‘नवरात्र’ का पर्व होता है; यह कुलदेवी या शिव की अर्धांगिनी दुर्गा का त्योहार कहलाता है। पर्व के पहले दिन हिन्दू लोग घर के भीतर भीत को अच्छी तरह सफेदी से पोत कर सिन्दूर से उस पर देवी का चिह्न-स्वरूप त्रिशूल अंकित करते हैं। माता का स्थानक पर्वत पर या जंगल आदि में किसी ऐसी विकट जगह होता है जहाँ पहुँचना दुष्कर होता है- इसी के अनुकरण

‘अरे अशेष ! शेष की गोदी तेरा बने विछोना सा;

आ जा मेरे आराध्य ! खिला लूं मैं भी तुझे खिलौना सा ॥

शेष को नाग भी कहा है अर्थात् उसमें गति नहीं है, वह हिलता डुलता नहीं है, वही भूधर (पृथ्वी का धारण करने वाला) है। (हि. अ.)

में मिट्टी का टीला-सा बना कर त्रिशूल के सामने ही उस पर माता के मन्दिर का नमूना बनाया जाता है और आसपास मिट्टी के आलवाल में गेहूँ, जौ आदि के 'जवारे' उगा दिए जाते हैं; ऊपर ताम्र जलपात्र में नारियल रख दिया जाता है। तब षोडशोपचार के अनुसार उस गृह में देवी का आवाहन करके प्रथम उपचार सम्पन्न किया जाता है। त्रिशूल के सामने ही एक घड़े में बहुत-से छिद्र करके उसमें दीपक स्थापित किया जाता है अथवा देहात में गाँव के मध्य भाग में कहीं खुले स्थान पर एक झाड़ (वृक्ष) खड़ा करके उस पर दीपक लटका दिए जाते हैं; फिर उस दीपक या झाड़ के आसपास सभी नर नारी और बाल बच्चे 'गरवा' नृत्य करते हैं, गाते हैं और तालियाँ बजाते हैं। नवरात्रों में एक घृत का दीपक पीलसोत पर अखण्ड जलता रहता है और घर के आदमियों में से एक पूरा व्रत रखने वाला व्यक्ति, जो अन्नहार नहीं करता, इसकी चौकसी रखता है और इसमें वाग-वाग घृत डालता रहता है; वही देवी का पूजन करता है। कुल-पूरोहित नौ दिन तक 'दुर्गापाठ' करता है जिसमें देवी के पराक्रम और पूजा की विधि विधान का वर्णन है अष्टमी के दिन प्रत्येक देवी-मन्दिर और गृहस्थ के घर में हवन होता है। आरासुरी और चुवाल देवी के मन्दिरों में कोली जाति के एवं अन्य जातियों के लोग अपने योग्यस्त सगे-सम्बन्धियों और बाल-बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी बोलारी के अनुसार पशु-बलि चढ़ाते हैं। नवें दिन वह मिट्टी का टीला, जिसमें जौ (यव) और गेहूँ उग आते हैं, अपने स्थान से उठा कर नदी या तालाब पर ले जाते हैं और उसे पवित्र जल में विसर्जित कर देते हैं, कि जिससे वह अन्यथा अपवित्र न हो जाय। दीपक सहित 'गरवा' को देवी प्रतिमा के सामने स्थापित कर दिया जाता है।

राजपूत सरदार और दूसरे लोग, जो अपने को क्षत्रिय-सन्तान मानते हैं, नवरात्र के दिनों में अपने घर मन्दिरों में परिवार और परिकर के कुशल के लिए देवी के आगे पशु बलि चढ़ाते हैं। ये लोग तोप को दुर्गा देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप मानते हैं, इसलिए उस पर त्रिशूल अंकित करते हैं और उसी के सामने मन्दिर का स्वरूप निर्माण करके उसके चारों ओर दीपक जलाते हैं।

नवरात्र की नवमी के दूसरे दिन ही दशहरा होता है। इसी दिन पाण्डु के पुत्रों ने वैयास में प्रवेश किया था और राम ने लंका में राक्षसराज रावण का नाश किया था। हिन्दू महाकाव्यों में वर्णित इन दोनों घटनाओं की स्मृति में ही यह त्यौहार मनाया जाता है। अर्जुन और उसके भाइयों ने शमी (खेजड़ा) वृक्ष का पूजन करके उस पर अपने शस्त्र टाँग दिए थे इसीलिए हिन्दू लोग दशहरे के दिन खेजड़े का पूजन करते हैं। वे शमी को अपराजिता देवी अर्थात् जो किसी से भी परास्त न हो, ऐसा कह कर सम्बोधन करते हैं, उस पर पंचामृत¹ छिड़कते हैं, जल से प्रोक्षण करते हैं और उस पर कपड़े लटकाते हैं। फिर, वे अपराजिता की प्रतिमा

24. दूध, दही, शक्कर, घृत और शहद मिला कर पंचामृत बनाया जाता है।

के आगे दीपक प्रज्वलित करते हैं, धूप जलाते हैं, वृक्ष पर चन्दोले (गन्ध के चिन्ह) वनाते हैं, गुलाबजल छिड़कते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते हुए यह श्लोक बोलते रहते हैं—

शमी शमयते पापं शमी शत्रुविनाशिनी
अर्जुनस्य धनुर्धारी (त्री) रामस्य प्रियवादिनी ।
अर्जुनस्य धनुर्धारी (त्री) रामस्य प्रियवादिनी
लक्ष्मणप्राणदात्री च सीता-शोकनिवारिणी ॥

‘शमी पाप का नाश करती है; शमी शत्रुओं का नाश करने वाली है; अर्जुन का धनुष शमी ने धारण किया; राम को प्रिय वचन शमी ने कहे; लक्ष्मण को प्राणदान करने वाली और सीता का शोक निवारण करने वाली शमी है।’

फिर वे एक-एक करके दसों दिक्पालों का पूजन करते हैं; सब से पहले पूर्व दिशा के देवता इन्द्र को पूजते हैं और यह मन्त्र पढ़ते हैं—

‘पूर्वस्यां यानि कार्याणि तानि कार्याणि साधय’

‘हे इन्द्र ! पूर्व दिशा में जो भी मेरे कार्य हों उनको साधो।’

इसी प्रकार शेष नौ दिक्पालों की प्रार्थना करते हैं। इस दिन बलेव (रक्षा-बन्धन) के दिन बाँधी हुई राखी को हिन्दू लोग तोड़ कर फेंक देते हैं।

दशहरे के दिन शाम को राजपूत ठाकुर ‘गढ़ेची’ अर्थात् गढ़ या दुर्ग की रक्षा करने वाली देवी की पूजा करते हैं। शमी-पूजन करके लौटते समय वे टोलियों में बँट जाते हैं और अपने भालों को फिराते हुए तथा घोड़ों को दौड़ाते हुए ऐसा अभिनय करते हैं मानो उन्होंने खेत जीत लिया हो। उसी समय तोपों से उनकी सलामी होती है।

बहुत से हिन्दू घर लौटते समय शमी वृक्ष की जड़ में से कुछ मिट्टी, थोड़े से उसके पत्ते, सुपारी और दुर्गा के मन्दिर में बोए हुए ‘जवारे’ ले आते हैं। इन चीजों की गाँठड़ी बना कर वे ताबीज की तरह रखते हैं और पर-गाँव जाना होता है तब साथ ले जाते हैं। बचे हुए गेहूँ के डंठलों को अपनी पगड़ी में खोंस कर सजा लेते हैं।

प्रकरण छः का परिशिष्ट

हिन्दू त्यौहारों का जो वर्णन फार्बस ने दिया है वह पूर्ण नहीं है। इन त्यौहारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—1. पौराणिक, जिन में देवताओं और महापुरुषों के जन्म दिन (जयन्ती) भी शामिल हैं, 2. पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित प्रसिद्ध त्यौहार; और 3. सूर्य, चन्द्रमा की गति में परिवर्तन, ऋतु-परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं से सम्बन्धित त्यौहार। प्रथम वर्ग में भगवान् राम का जन्म दिन चैत्र में रामनवमी (मार्च, अप्रैल), श्रावण (भाद्रपद) कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी (जुलाई-अगस्त), और गणेश

का जन्म दिन गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद कृष्णा 4 को आती है (अगस्त-सितम्बर में) इत्यादि त्यौहार मानते हैं। इन्हीं में देवी का त्यौहार नवरात्र, शिव की महाशिवरात्रि (जिसका उल्लेख फार्बस ने नहीं किया है) और जो माघ (फाल्गुन) की त्रयोदशी (जनवरी-फरवरी) में आती है एवं अन्य बहुत से ऐसे पर्व शामिल किए जा सकते हैं। अपर वर्ग में होली का त्यौहार आता है (जिसका जिक्र फार्बस ने नहीं किया है)। यह त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा (मार्च-अप्रैल) में आता है और निम्न वर्ग के लोगों (शूद्रों) में बहुत ही आनन्द का समय माना जाता है। इस दिन सूर्य विषुवत् रेखा पार करता है और वसन्त ऋतु का आरम्भ होता है। संक्रांति पर्व का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण। सब से महत्वपूर्ण मकर-संक्रान्ति पर्व होता है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है; यह त्यौहार 14 जनवरी को आता है।

हिन्दू जीवन में दीवाली का त्यौहार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आश्विन कृष्णा 14 से कार्तिक शुक्ला 2 तक मनाया जाता है। यह एक प्रकार से कितने ही पर्वों की लड़ी है जिनमें मुख्यतः सूर्य का सप्तम राशि तुला में प्रवेश, राम का राज्यारोहण, नरकासुर का वध और विष्णु के द्वारा बलि-बन्धन अधिक महत्व के माने जाते हैं। हिन्दुओं के दैनिक जीवन में जो व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं उन सबका विधि-विधान-पद्धत्यादि सहित यहां वर्णन करना असम्भव है। प्रत्येक पक्षवाड़े की एकादशी, अमावास्या और पूर्णिमा एक पर्व के रूप में मानी जाती हैं।

गुजरात के हिन्दुओं में विवाह अपनी ही जाति में हो सकता है। यह जातियाँ भी भिन्न-भिन्न शाखाओं और दक्षिण एवं वाम उपशाखाओं में सदैव से बँटी हुई हैं और इन्हीं में, आपस में, सम्बन्ध होते रहते हैं। सम्बन्ध करते समय ब्राह्मण लोग 'गोत्र' देखते हैं।¹ 'गोत्र' का नाम उनके किसी ऐसे पूर्वज पर पड़ा होता है जिसकी प्राचीनता के विषय में उन्हें स्वयं को कोई ज्ञान नहीं होता। परन्तु, उसी पूर्वज की सन्तानों में विवाह नहीं होता अर्थात् सगोत्र विवाह नहीं होता। दूसरे हिन्दू भी इसी नियम का पालन करते हैं परन्तु उनके पास ब्राह्मणों की तरह अपने पूर्वजों की अधिक प्राचीनता के ज्ञान का साधन नहीं होता इसलिए वे नियमों में अधिक कड़ाई नहीं बरतते। कुल का भाट या 'बही-बाँचा' प्रायः पिछली बीस पीढ़ियों तक के नाम बता सकता है; और किस सीमा तक विवाह में प्रतिबन्ध है, इसका निर्णय उसकी दी हुई सूचना के आधार पर ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और भी नियम है जो यद्यपि इतना प्रामाणिक नहीं है फिर भी उसका पालन निरन्तर होता है—वह यह है कि माता के कुल में पाँच पीढ़ी तक और विमाता के कुल में तीन पीढ़ी तक विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता। ऐसा भी विधान है कि काकी की बहिन के साथ भी सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।

1. ब्राह्मणों के विवाह सम्बन्धी नियम बहुत जटिल हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जाति समान होनी चाहिए और गोत्र भिन्न होना चाहिए। प्रत्येक गोत्र में भी अपेक्षाकृत आधुनिक पूर्व-पुरुषों के आधार पर 'प्रवर' होते हैं, जैसे—शाण्डिल्य, गर्ग, कौशिक इत्यादि। इन प्रवरो में 'वत्स्य' मुख्य है। कोई भी ब्राह्मण सपिण्ड परिवार में विवाह नहीं कर सकता अर्थात् तीन पीढ़ी पहले और तीन पीढ़ी आगे एक ही कुटुम्ब हो तो विवाह नहीं होगा यदि कोई कन्या माता के गोत्र की है या उसकी सपिण्ड है तो उसके साथ विवाह नहीं हो सकता। कोई भी स्त्री अपने से उच्च कुल में विवाह कर सकती है।

हिन्दू विवाह प्रथा के विषय में विशेष जानकारी के लिए सर एच. रिसले (Sir H. Risley) लिखित 'The People of India' (द्वितीय संस्करण, पृ. 156) पुस्तक पढ़नी चाहिए।

एक ही जाति में भिन्न-भिन्न कुल होते हैं, उन सब का व्यवहार समान नहीं होता। एक कुल अपने को दूसरे से ऊँचा समझता है और इसका साधारण कारण यह होता है कि उस कुल के किन्हीं पूर्वजों ने कभी जाति का उपकार किया था। कन्या के माता-पिता की सदा यही इच्छा रहती है कि वे उसका विवाह किसी अपने से ऊँचे कुल में करें। नीचे कुल में कन्या का विवाह करना अपमानजनक माना जाता है और इसी अपमान के भय को लेकर गुजरात के राजपूतों में और (पाटी-दार) कुणवियों तक में दूब-पीती वच्चियों का वध करने की कुप्रथा चल पड़ी थी।¹²

लड़कों के विवाह के बारे में माता पिता को, इतनी अधिक तो नहीं-पर, एक दूसरी ही तरह की चिन्ता होती है। समझदार लोग तो ऐसे अवसरों पर अधिक खर्च को टाल जाते हैं, परन्तु ऐसे बहुत थोड़े ही लोग हैं; यह तो एक चाल ही पड़ गई है कि 'नुकता-मोसर' के अवसर पर ऋण लेना ही पड़ता है और हर एक आदमी को, वह समझदार हो या नाममझ, अपने पुत्रों के विवाह में अपनी हैसियत से बढ़ कर खर्च करना आवश्यक होता है; जिनके पिता गुजर जाते हैं उनको अपने छोटे भाइयों के विवाह में इसी तरह धन व्यय करना होता है। अविवाहित रहना अपकीर्तिकर और हीनता का लक्षण समझा जाता है। जिसके सन्तान नहीं होती या जीवित नहीं रहती उसको नपुंसक समझ कर घृणा करते हैं; सुवह-सुवह ऐसे आदमी का मिलना अपशकुन माना जाता है; मृत्यु के पश्चात् वह प्रेत हो जाता है और उसकी आत्मा अपने पूर्व निवास-स्थान पर भटकती रहती है; वह लोगों के उस सुखोपभोग को देख-देख कर ईर्ष्या करता है जो निस्सन्तान रहने के कारण उसको प्राप्त नहीं हुआ था।

2. उच्च कुल के राजपूतों में दूध पीती वच्चियों को मार देने के कई कारण हैं। इस पापकृत्य का मुख्य कारण तो यह है कि पुत्री के विवाह में अत्यधिक धन खर्च करने का रिवाज इन लोगों में है। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है—जब सम्बन्ध तय हो जाता है तो पुत्री का पिता घर के पिता के पास कुछ रुपये भेजता है। वह रकम बहुत बड़ी तो नहीं होती परन्तु 'दहेज' के दशमांश के बराबर तो होती ही है। इसे एक प्रकार से पेगनी रकम या 'बयाना' समझना चाहिए, परन्तु जब 'तिलक' की विधि सम्पन्न हो जाती है तो कन्या का पिता ठहराई हुई रकम देने से मुकर नहीं सकता।

इसके बाद 'लग्न' या 'लगन' आता है; उस समय तय किए हुए दहेज की आधी रकम दी जाती है और 'वरात' का दिन निश्चित कर दिया जाता है। वरात अर्थात् विवाह के मुख्य कार्य में सभी सगे-सम्बन्धियों और मित्रों को निमन्त्रित किया जाता है और उनको खिलाने-पिलाने में खुले हाथों धन खर्च किया जाता है। जितने ही अधिक

कुछ जातियों में विशेषकर विचित्र रिवाज चल पड़े हैं, उनका यहाँ उल्लेख करना अच्छा रहेगा। कड़वा कुणबियों में एक विशेष नक्षत्र आने पर ही विवाह होता है और वह नक्षत्र तेरह वर्ष में आता है। इसलिए दूसरे लोग कहते हैं (यद्यपि ये स्वयं तो उसे स्वीकार नहीं करते) कि इन लोगों में कई बार बालक के जन्म लेने से पहले ही इस आशा पर विवाह तय हो जाते हैं कि एक गृहस्थ के लड़का होगा।

आदिमियों को भोजन कराया जाय कन्या का पिता अपने को उतना ही अधिक सम्मानित और सन्तुष्ट अनुभव करता है। दहेज की बची हुई रकम भी उसी समय भ्रदा कर दी जाती है। यह दहेज यद्यपि दोनों वर्गों की हैसियत के अनुसार कमो-बेश होता है परन्तु वह कन्या के पिता को कर्ज व कठिनाई में बाँधने के लिए काफी होता है। जब तक अच्छी-सी रकम देना मंजूर न करे, अच्छे कुल का वर नहीं मिलता; और जब तक सब लोगों को निमन्त्रित करके खूब अच्छी तरह जीमन न किया जाय तब तक कन्या के पिता का कोई मान नहीं करता और सभी उसे मक्खीचूस या दरिद्री कहते हैं। इसी कारण उच्च कुल के ठाकुर अपने यहाँ पुत्री का होना पसन्द ही नहीं करते। दूसरा कारण यह है कि मिथ्या और अन्वाभिमान के कारण वे यह पसन्द नहीं करते कि कोई मनुष्य उनको अपना साला या ससुरा रहे।

लड़कियों को मार देने का जघन्य अपराध राजपूतों तक ही सीमित नहीं है, अहीरों की भी कुछ जातियाँ समान रूप से इस पाप की भागीदार हैं। हमें याद है कि एक बार हमने एक गाँव के अहीर मुखियों से बात-चीत की थी। उस गाँव में अस्सी सन्तानों में केवल दस लड़कियाँ जीवित थीं। उन्होंने कहा, 'साहब, बनियों अथवा दूसरे लोगों में ही लड़कियों का जन्म लेना ठीक है, परन्तु हमारी जाति में तो लड़कियाँ या तो जीवित नहीं रहती, या बहुत कम जन्म लेती हैं।'

—Article on the Landed Tenures in the North-West Provinces. Benars Magazine for October, 1905.

—'People of India' by Sir H. Risley, 2nd ed. p. 171.

पाटीदारों में भी कन्या के पिता को बहुत खर्च करना पड़ता था। उनमें से बहुत लोग जन्म-भर कर्जा नहीं चुका पाते। कन्या होने पर पिता कर्ज से दब जायगा और सम्बन्धियों में नीचा पड़ जायगा इसलिए वह एकान्त में जाकर बच्ची को ठिकाने लगा देता था। नडियाद के प्रसिद्ध देसाई विहारीदास अजु भाई उपनाम भाऊ साहेब और उनके बड़े पुत्र हरिदास के प्रयत्नों से इस जाति के लोगों को सुखी करने हेतु कुछ नियम चालू किए गए हैं। इससे अब तक दुस्सह दुःख सहते आए लोगों को राहत मिलेगी इसलिए वे महानुभाव आशीर्वाद के पात्र हैं। (गु. अ.)

और दूसरे के लड़की³। भरवाड़ जाति के गड़रिये दस वर्ष में एक बार विवाह का लग्न निश्चित करते हैं और विवाह-विधि सम्पन्न करने को राजपूत या अन्य ठाकुर से भूमि का टुकड़ा मोल लेते हैं। उक्त कारणों से ही इन लोगों को भी दो-दो या तीन-तीन मास के बच्चों का विवाह कर देना पड़ता है। जिस भूमि पर एक बार विवाह हो जाता है उस पर दुबारा विवाह नहीं हो सकता न उसे खेती के काम में ही ला सकते हैं इसलिए उसे चरगाह के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस स्थान पर ये गड़रिये कोरणी का काम किया हुआ एक लकड़ी का स्तम्भ रोप देते हैं जो इस बात का सूचन करता है कि वह भूमि किस कारण खाली रखी गई है।

लड़के को 'वर' और लड़की को 'कन्या' कहते हैं। सगाई का दस्तूर नारियल दे कर किया जाता है जो कभी-कभी सोना जवाहरात से जड़ा हुआ होता है। यह नारियल छोटे घराने वाले के यहाँ से भेजा जाता है और जो कन्या का पिता अपने से बड़े खानदान में सम्बन्ध करना चाहता है उसके समानता के लिए बराबर का धन तौल कर देना पड़ता है। यदि दोनों कुल बराबर के समझ जाते हैं तो कन्या का पिता सम्बन्ध की बात चलाता है और ऐसे अवसर पर आपस में धन लेने देने की कोई बात नहीं होती। जब वर उच्च कुल का होता है तो उसे विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं होती और कई लोग अपने-अपने प्रस्ताव उसके पास भेजते हैं। तब कुल-पुरोहित अथवा किसी सम्बन्धी को भेजा जाता है कि वह लड़की को प्रत्यक्ष देखकर यह विश्वास करले कि वह अन्धी, लंगड़ी या अन्य किसी शारीरिक दोष से पीड़ित तो नहीं है और सब तरह से योग्य है। कहते हैं कि वह पुरोहित, या जिसको हम गुरु कहते हैं, ऐसे अवसर पर अपनी थैली भरता है और अपनी रकम बढ़ाने के लिए अपने यजमान को धोखा देकर या तो कन्या का दोष प्रकट नहीं करता या उसके गुणों का बड़ा-बड़ाकर वखान करता है। ऐसे प्रसंगों पर दया करने वाले गुरु के लिए हिन्दुओं में एक कहावत प्रचलित है कि 'नरक में डूबने के लिए राजा जितना पाप तीन मास में और उपाश्रय का महन्त तीन दिन में बटोरता है उतना पाप गुरु तीन घण्टों में कमा लेता है।'

सम्बन्ध तय हो जाने के बाद सगाई का दस्तूर होता है जो इस बन्धन को और भी दृढ़ कर देता है। दोनों पक्षों के सम्बन्धी वर के पिता के घर एकत्रित

3. राजमहल के निकट की पहाड़ियों में ऐसी चाल है कि यदि दो पड़ोसियों की लीयों गर्भिणी हों तो यह तय कर लिया जाता है कि यदि एक के पुत्र और दूसरी के पुत्री होगी तो उनका विवाह कर दिया जायगा। (Asiatic Researches, IV, p. 63)

[जन्म लेने से पहले ही बच्चों की सगाई कर देने का रिवाज उत्तर भारत में बहुत चलता है; इसे 'अदला-बदला' कहते हैं।]

होते हैं। वहाँ दस्तूर करने के लिए पत्थर अथवा धातु की छोटी-सी-गणेश-मूर्ति⁴ का पूजन किया जाता है। उस मूर्ति को पहले जल से फिर दूध से स्नान कराया जाता है और शास्त्रोक्त पञ्चामृत स्नान की विधि का अनुसरण किया जाता है, फिर मूर्ति के ललाट पर चाँदला (तिलक) लगाते हैं। वे इस देव की 'विघ्नराज' अर्थात् कठिनाइयों को सरल करने वाले देवता के नाम से पूजा करते हैं और कई बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं—

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ !

अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिद !

'हे वांके मुख और विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान कान्ति वाले और सब कार्यों में सिद्धि देने वाले देव ! मेरे काम में कोई विघ्न न आवे, ऐसा करो !'

इसके बाद, कन्या का पिता वर के पिता को नमस्कार करता है और शुभ लक्षण के प्रतीक कुंकुम से उसके पैरों को रंग देता है; फिर उसकी अञ्जली में मुपारी, हल्दी और पुष्प देता है; यह विधि इस बात को सूचित करती है कि उसने अपनी कन्या की सगाई कर दी है। तदनन्तर, वह वर के ललाट पर तिलक लगा कर उसको नारियल देता है; यदि नारियल को (सोना, जवाहरात से) मँढ़ने की सामर्थ्य न हो तो उस पर कुंकुम की टिपकियाँ लगाकर एक रुमाल रख देता है। इसके बाद कुलगुरु उभय पक्ष की वशावली बोल कर घोषणा करता है कि दस्तूर सम्पन्न हुआ। घर की स्त्रियाँ पड़ोसियों सहित उस अवसर के अनुकूल गीत गाती हैं और धनियाँ मिले हुए गुड़ की डलियाँ बाँटती हैं।

आम रिवाज तो यह है कि सगाई छूट नहीं सकती परन्तु अलग-अलग जातियों में अलग-अलग तरह की प्रथा प्रचलित है। राजपूतों में, कदाचित् सगाई होने के बाद वर की मृत्यु हो जाय तो उसकी पत्नी होने वाली लड़की को विधवा मान लिया जाता है और वह फिर विवाह के योग्य नहीं समझी जाती। इसके विपरीत, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो विवाह में पाणिग्रहण से पूर्व सम्पन्न हुई सगाई या अन्य किसी भी विधि को बन्धन नहीं मानते। प्रायः वे सगाई के बाद यदि लड़के की मृत्यु हो जाय तो लड़की को विधवा नहीं मानते और कदाचित् जिस लड़के से सगाई हुई है वह किसी भयङ्कर रोग से ग्रस्त हो जाय तो जातिवालों की अनुमति लेकर उसकी जीवितावस्था में ही दूसरे लड़के से विवाह किया जा सकता है।

कँडवा कुणवियों में जब किसी लड़की के लिए वर नहीं मिलता है तो एक फूलों के तुरे से उसका विवाह कर दिया जाता है। दूसरे दिन उन पुष्पों को कृष्ण में

4. कहीं-कहीं केवल पीली या काली मिट्टी के छोटे-से ढेले को ही गणेश-मूर्ति का प्रतीक बना लिया जाता है। (हि. अ.)

डाल देते हैं; जब उस वर का इस तरह विसर्जन हो जाता है तो वह विधवा पुनः विवाह या 'नांता' करने योग्य हो जाती है। इसी प्रकार किसी कन्या का 'हाथ-वर' के साथ विवाह कर देने की भी प्रथा है। यह वर जाति में से कोई भी पुरुष हो सकता है और पहले ही यह तय कर लेता है कि विवाह के बाद अमुक रकम लेकर अपनी नव-परिणीता को तुरन्त छोड़ देगा। इस तरह विमुक्ता स्त्री भी 'नांता' कर सकती है।

ये सब तरकीबें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि खर्चा कम पड़ता है। दुल्हिन के पिता को 'नांता' के अवसर पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता सिवाय इसके कि वर के साथ जो इष्ट-मित्र आते हैं उनको खिलाना-पिलाना पड़ता है। दुल्हिन के लिए कपड़े भी वर ही लाता है। अविवाहिता कन्या का 'नांता' किसी हालत में नहीं हो सकता।

जब कन्या नौ या दस वर्ष की हो जाती है तो ज्योतिषी को बुलाया जाता है और वह विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करता है। यह ध्यान रखा जाता है कि कुटुम्ब में कोई शोक का समय हो तो उसे टाल दिया जाय। जब विवाह का मुहूर्त निकल जाता है तो गुलाबी रंग के छीटे देकर 'कुंकोत्री' (कुंकुपत्री) अथवा निमन्त्रण-पत्र वर और कन्या, दोनों ही पक्षों के सम्बन्धियों को भेजी जाती है। कुंकुपत्री का मजमून कुछ इस तरह का होता है—

"स्वस्ति श्री अहमदाबाद महाशुभस्थाने पूज्याराध्ये सकल सद्गुणनिधान, परोपकारपरायण, सकल कलागुणजाण, चतुर शिरोमणि, चौदहविद्याविद् सर्वोपमा-योग्य सेठजी श्री 5 सामलदास बेचरदास तथा सेठ करमचन्द परमचन्द चिरंजीवी योग्य श्री महुवा वन्दर से लिखी शाह आत्माराम भूधरदास की जय गोपाल (कृष्ण) वचना। अपरं च यहाँ सब कुशलमंगल है आपके कुशलमंगल का समाचार लिखावें। विशेष यह है कि बहिन कनकू दाई का लग्न चैत्र वदी 2 बुद्धवार का ठहराया है सो इस अवसर पर सपरिवार जल्दी पधारना। आपके पधारने से सब शोभा होगी।"

इसके पश्चात् संवत् और मिति लिखी जाती है। यदि किसी पूर्व निमन्त्रण पर कभी ध्यान नहीं दिया गया हो तो पत्र लिखने वाला अन्त में इतना और लिख देता है—

"भाई छगन के विवाह पर आपका पधारना नहीं हुआ; अगर इस मौके पर आप नहीं आए तो आपका हमारा साथ बैठ कर पानी पीने का भी व्यवहार नहीं रहेगा। थोड़े लिखे में ही आप अधिक मान लेना।"

लग्न से बीसके दिन पहले वर और कन्या, दोनों ही के माता-पिता के घरों की अच्छी तरह धुलाई-सफाई कराई जाती है; धनवान तो अपने घरों में मोतियों की मालाएं तथा सुन्दर-सुन्दर बेलबूटेदार पर्दे लटका कर सजावट करते हैं और सामान्य लोग पत्तों व फूलों की दन्तवार बांधते हैं। आंगन में, सामने ही

‘मण्डप’ बनाया जाता है; गरीब के घर पर तो साधारण झोंपड़ी जैसा ही मण्डप बनता है। परन्तु, जहाँ धनवानों का मामला है वहाँ वे उसको बहुत शोभायमान महल जैसा बनाते हैं; दर्पणों की पंक्ति लगाते हैं, झाड़ू-फानूस लटकाते हैं, पदों की सजावट करते हैं, नरम-नरम गलीचे बिछाते हैं और बहुत-सी तड़क-भड़क की चीजें इकट्ठी करते हैं। मण्डप के एक कोने में काष्ठ-स्तम्भ स्थापित किया जाता है जिसको ‘मणि-स्तम्भ’ कहते हैं; फूलों एवं अन्य सजावट की चीजों से सुशोभित करके इसकी पूजा करते हैं। मण्डप में नवग्रह, गणपति विघ्नराज और पितरों का पूजन होता है। पितरों का पूजन इसलिए किया जाता है कि विवाह की समाप्ति तक कुटुम्ब में जन्म या मरण के कारण कोई आशौच न आय।

रहने के घर में ‘गोत्रज’ की विधि सम्पन्न की जाती है। दीवार पर सफेदी करके कुंकुम की एक, फिर दो, फिर तीन, इस प्रकार सात तक शंकु के आकार में टिपकियाँ लगाई जाती हैं। नीचे ही नीचे सात टिपकियों के नीचे सात घृत की टिपकियाँ लगाते हैं, जो गर्मी से पिघल कर धीरे-धीरे नीचे उतरती हैं। इस प्रकार ‘गोत्रज’ अर्थात् वंशावली के झाड़ू का पूजन होता है।

वर और वधू को (अपने-अपने घर में) अपनी-अपनी हैसियत और सामर्थ्य के अनुसार वस्त्राभूषणों से खूब सजाते हैं। राजपूतों में तो वर को लाल रंग का रेशमी पायजामा पहनाते हैं, जो उसके अन्य वस्त्रों की तरह—सुनही जरी के काम से सजा हुआ होता है; यदि वह ब्राह्मण या बन्निया हो तो लाल रेशमी किनार की सफेद धोती और ऊपर केसरिया या कसूमल रंग की अंगरखी पहनता है तथा उसी रंग का कमरबन्द या दुपट्टा बाँधता है। पगड़ी हमेशा लाल रंग की होती है। कन्या का पिता उसको केसरिया रंग का दुपट्टा भेट करता है जो ‘उत्तरीय’ कहलाता है। कन्या सफेद रेशम की काँचली और केसरिया अथवा कसूमल रंग का घाघरा पहनती है और ऊपर सफेद रेशम की चूनड़ी ओढ़ती है जिसके बीच-बीच में लाल डबके होते हैं और पल्लू भी लाल रंग का ही होता है। यह वस्त्र कमर पर लपेट कर कंधों पर होता हुआ मस्तक को ढाँकता है। सिर पर इसके सिवाय और कोई आवरण नहीं होता। विवाह विधि के समय उसके माथे पर एक तिकोना ‘मौर’ बाँधा जाता है जो मुकुट जैसा होता है; इसके ऊपर एक चौकोर लाल रुमाल डाल दिया जाता है जो अवगुण्ठन का काम करता है। वर और वधू, दोनों ही के दाहिने हाथों में ‘मीठल’ या कंकण बाँधे जाते हैं जो विवाह की समाप्ति पर खोल दिए जाते हैं। हिन्दुओं में गरीब से गरीब घर के लड़के लड़कियों को, जिनका विवाह होता है, कम-से-कम एक माला या कण्ठी अवश्य पहनते हैं जिसके दानों में एक दाना सोने और एक मूँगे के क्रम में होना है; यह माला प्रायः माँग कर या किराए पर लाई जाती है। अब वह वर ‘वर-राजा’ की स्थिति और पद प्राप्त करता है—उसके हमजोली समवयस्क उसके साथ रहते हैं; इन्हीं में से एक मित्र, जो उमी के घर

में से कोई या छोटा भाई होता है, हमेशा उसके साथ-साथ रहता है; उसको 'अनुवर'⁵ कहते हैं। वह छोटी में से इसलिये नियत किया जाता है कि नव-विवाहिता वधू उससे बिना घूँघट निकाले ही बात कर सकती है और उसके द्वारा आपस में सन्देश भेजा जा सकता है। वही वर का खजांची भी होता है और उसके लिये चीजें खरीदता है तथा 'साले की कटारी' व 'गुरु की प्रोशाक' आदि भेंट भी विवाह की समाप्ति पर वही प्रस्तुत करता है।

रात्रि के समय वर-राजा (या वीर-राजा) अपनी सद्यः प्राप्त राजपदवी की साज-सज्जा के साथ सवारी लगाकर निकलता है। जलूस के आगे-आगे गाना-बजाना होता चलता है जिसमें गायक और नर्तकियाँ होती हैं; उनके पीछे वर के सम्बन्धी व अन्य वराती हाथी-घोड़ों पर सवार होकर चलते हैं; उनके चारों ओर मशालची व घुड़सवार आदि रहते हैं; बन्दूकें चलाई जाती हैं, गुलाल उड़ाई जाती है और शंख व 'वाँकिया' जोर से बजाया जाता है; ढोल की गज से कान बहरे हो जाते हैं; लोगों के चलने से हवा में इतने गर्द के बादल उड़ते हैं कि जलती हुई मशालें भी दिखाई नहीं देती। इनके पीछे चाँदी की छड़ियाँ लिए हुए लाल अंगरखियाँ पहने घोवदार चलते हैं और फिर शाही छत्र लगाए हुए प्रसन्न मुद्रा में वीर-राजा आता है; उसके दोनों ओर चँवर डुलते हैं, वह बहुमूल्य साज और गहनों से सजी हुई घोड़ी पर सवार होता है और उसके हाथ में विवाह का चिह्न-स्वरूप वह जड़ाऊ नारियल होता है। उसके पीछे लाल खोलियों में भड़े हुए नक्कारे लिए बड़ा ऊँट चलता है; इन नक्कारों पर वरावर चोट पड़ती रहती है; और सबके पीछे विवाह के गीत गाती हुई स्त्रियों की टोली चलती है।

वर-राजा के इन जलूसों को देख कर कुछ-कुछ उन शोभा-यात्राओं का भान हो जाता है जो, पुराने जमाने में, उस समय निकाली गई थीं जब सिद्धराज जयसिंह मालवा-विजय करके आया था और अणहिलपुर में उसका स्वागत किया गया था अथवा जब कुमारपाल अपने श्वेताम्बर जैन साधुओं की मण्डली सहित किसी कठिन शास्त्रार्थ में दुर्जय शिवभक्तों को परास्त करके लौटा था।

जब जलूस उनके निवास स्थान के बाहर होकर निकलता है तो वर के घराने के मित्र बाहर आकर वर राजा को नारियल भेंट करते हैं। अन्य सभी जलूसों के लोग, चाहे वह गाँव का ठाकुर ही क्यों न हो, वर के लिए मार्ग छोड़ देते हैं; और, यदि दो वर-राजा आमने-सामने मिल जावें तो वे एक दूसरे के लिए आघा-अघा

5. यह बालक प्रायः वर का छोटा भाई या भतीजा होता है। राजस्थान के कई हिस्सों में इसे 'विन्दायक' या 'विनायक' कहते हैं। इसके लिए भी प्रायः वैसे ही मूल्यवान् वस्त्र वनवाए जाते हैं जैसे वर के लिए। कन्याओं के भी छोटे-भाई या भतीजे को विनायक बनाते हैं। 'अनुवर' का अर्थ भी 'अनुवर' या 'छोटा वर' समझना चाहिए। (हि. अ.)

रास्ता दे देते हैं। इस प्रकार गाँव में चक्कर लगा कर-वर की सवारी वापस उसी घर पर आ जाती है जहाँ से रवाना हुई थी और वहाँ पर 'बीद की माँ' उसका स्वागत अथवा 'न्यूनचन'⁶ करती है; इस विधि में वह विशेष प्रकार का मूक अभिनय-सा करके यह जताती है कि "इस संसार में जखरी से जखरी वस्तु भी मेरी नज़रों में पुत्र-प्रेम के आगे तुच्छ है।" पहले एक रोटी और फिर पानी का पात्र वर के मस्तक के चारों ओर घूमाकर फेंक देती है; फिर, अपने हाथ में 'सम्पत्' ⁷ अर्थात् चावल से भरे हुए दो पात्र जिनके मुख आपस में मिले हुए होने से बन्द होते हैं, ले लेती है और उसे वर-राजा के पैरों में रख देती है; ये पात्र सब तरह की सम्पत्ति के प्रतीक माने जाते हैं। पुत्र भी इस अभिनय में पीछे नहीं रहता; वह उन सम्पुट पात्रों पर पैर रखता हुआ अपनी माता से मिलने को जल्दी से घर में प्रवेश करता है।

विवाह के लिए निश्चित तिथि से पहले के दिनों में नित्य ही संध्या समय वर-राजा के सगे-सम्बन्धियों के घर से उसकी 'बिन्दौरी'⁸ निकलती है; इससे पूर्व उसी सम्बन्धी के घर पर विवाह में सम्मिलित होने को आए हुए मेहमानों का जीमण होता है।

जब विवाह का समय आता है तो बींदराजा के सगे-सम्बन्धी और इष्ट-मित्र ऐसा ही जलूस बना कर उसकी कन्या के गाँव में ले जाते हैं। यह 'जान' प्रायः लगन के पहले दिन तीसरे पहर तक पहुँचती है और गाँव के बाहर ठहर जाती है। तब

6. न्यून अर्थात् कम; न्यूनचन = सब से कम, कुछ नहीं। (हि. अ.)

7. अंग्रेजी संस्करण की पाद-टिप्पणी में 'सम्पत् का हिन्दी और मराठी शुद्ध रूप 'सम्पत्ति' दिया गया है। वास्तव में, यह शब्द 'सम्पुट' है जो अंग्रेजी 'सैण्डविच' का सा अर्थ देता है। दो समान वस्तुओं के बीच में किसी वस्तु को रखना सम्पुटित करना कहा जाता है। यहाँ चावल को दो मिट्टी के पात्रों से सम्पुटित किया जाता है। इसकी ध्वनि यह हो सकती है कि संसार की समस्त सम्पदा मिट्टी से सम्पुटित है, इसके दोनों ओर मिट्टी है—पहले भी और पीछे भी। इस क्रिया के द्वारा सम्भवतः माता अपने पुत्र को यही तत्त्वबोध कराती है और इंगितज्ञ पुत्र इस ज्ञान को प्राप्त करके उस तुच्छ मृण्मयी संसार-सम्पदा को रौदता हुआ आगे बढ़ता है।

मन्त्रजाप और स्तोत्र पाठ करने वाले भी मंत्र अथवा स्तोत्र को अमुक प्रकार से सम्पुटित करके उसे अधिक प्रभावशील बनाते हैं। (हि. अ.)

8. बिन्दौरी, बिन्दौरा या विनौरा शब्द बींद से बने हैं। वर को बीन्द कहते हैं। शायद यह शब्द मुसलमानों के आने के बाद चालू हुआ है। अरबी में लड़के या पुत्र को 'बिन' कहते हैं; इसी से बींद बना हो और बींद, बिना या विन। जलूस 'विनौरा' या बिन्दौरा कहलाया हो। (हि. अ.)

सन्ध्या के समय वर का श्वशुर अपने सम्बन्धी स्त्री-पुत्रों, मशालाचियों और गाने-वजाने वालों को साथ लेकर वर के डेरे पर जाता है और उसको व 'जान' को गाँव में उस स्थान पर ले जाता है, जो 'जनवासे' के लिए निश्चित होता है।⁹ दुलहिन के घर के दरवाजे पर उस समय पत्तों की बन्दनवार बांधी जाती है,—जिसको, वर यदि वह, राजपूत हो तो अपने भाले से तोड़ देता है और यदि वह किसी अन्य जाति का होता है तो वह ज्यों की त्यों रहने दी जाती है। कालान्तर में वह सूख कर अपने आप नष्ट हो जाती है।

लग्न के दिन प्रातःकाल से ही कन्या की माता और अन्य सम्बन्धनी स्त्रियाँ कन्या का शृंगार करने में योग देती हैं और उसको लाल रंगा हुआ हाथीदाँत का चूड़ा पहनाती हैं। इधर दूल्हे को उसके मित्र शृंगारते हैं और फिर गाजे-बाजे सहित जलूम बना कर उसको दुलहिन के घर ले जाते हैं। वहाँ, कन्या की माता उसका स्वागत करती है और 'न्यूनचन' की विधि पूरी की जाती है। वह वरराजा के ललाट पर राजचिन्ह का तिलक लगाती हैं, फिर एक-एक करके वेलों का जूड़ा, मूमल, रई (छाछ बिलौने की), चरखा, सम्पुट, तीर, गेहूँ की रोटी और राख की पोटली उसके मस्तक के चारों ओर फिराकर फेंक देती है। राख की पोटली से तात्पर्य है कि वर के शत्रुओं की आँतों में घूल पड़े।

'न्यूनचन' हो चुकने के बाद वर मण्डप में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद कन्या का पिता वर के चरण धोता है और उसके ललाट पर लाल तिलक लगाता है; फिर वह¹⁰ कन्या को लाकर उसकी बगल में बिठा देता है। पुराने ज़माने में 'गोमद' या गोमेध की क्रिया होती थी उसी के स्मरणार्थ, जब वर मण्डप में आता है तो, एक

9. इस प्रकार आगे या सामने स्वागतार्थ जाना 'सामैया' या 'सामेला' कहलाता है। इस प्रकार अगवानी या सामैया विवाह के अवसर पर ही किया जाता हो, यह आवश्यक नहीं है। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो उसके सम्मान में आगे जाकर लोग स्वागत करते हैं; उदाहरण के लिए प्रथम भाग के उत्तरार्द्ध में जगदेव परमार की कथा का अवलोकन करना चाहिए।

यूरोप के सामन्ती इलाकों में भी प्राचीन समय में ऐसा प्रचलन था जिसका उदाहरण देखिए—'ईसवी सन् 1563 के अगस्त मास की 9 तारीख को क्ल (CL) का जैक्वस (Jaques) यू (Eu) में आया तब सब सामन्त तो अपने-अपने अश्वों पर सवार होकर क्रील (Criel) तक उसकी अगवानी करने गए और जब वह किले पर पहुँचा तो मेयर (Mayor) ने दो शराब से भरे हुए ढोल (Drums) उसको नोट किए।

10. उच्च वर्गों में कन्या का मामा यह विधि सम्पन्न करता है। लग्न के पहले दिन या दो दिन पहले वह माहेरा देता है और विवाह पूरा होने तक वहीं रहता है।

गाय नाकर कोने में बांध दी जाती है। उसको घास नीर देते हैं और वरराजा और उसके सम्बन्धी उसका पूजन करते हैं। लग्न का मुहूर्त बताने के लिए वर के पास एक जलघड़ी ला कर रख दी जाती है अथवा कभी-कभी लग्न के लिए वह समय निश्चित किया जाता है जब सूर्य का बिम्ब आधा डूब जाता है (यह गोधूलि लग्न कहलाता है)। जब शुभ मुहूर्त आता है तो कन्या का पिता उसका हाथ वरराजा के हाथ में देकर 'कृष्णार्पणमस्तु' कहता है। जब कन्या का पिता इस प्रकार पाणिग्रहण करा देता है तो गुरु वर और वधू के गले में वरमाला पहनाता है जो लाल सूत के चौबीस-चौबीस तारों से बनाई जाती है। उसी समय वर का कोई बालगोठिया (बालमित्र) वर और वधू के जुड़े हुए हाथों पर एक लाल रुमाल डाल देता है और इसके नीचे ही वह उनको सुपारी पकड़ा देता है। नव वरवधू का युग्म कोई एक घण्टे तक मण्डप में बैठा रहता है।

मण्डप के बाहर 'चंवरी' होती है। इस चत्वरी¹¹ अथवा चौखूँटे स्थान के चारों कोनों पर नौ-नौ¹² मिट्टी के या धातु के घड़े एक पर एक रखे जाते हैं और इनके पास बांस रोप कर उनके सहारा लगा दिया जाता है। बीच में एक यज्ञकुण्ड बनाया जाता है और वर-वधू उसके पास बैठते हैं। पुरोहित हवन करता है और वर के दुपट्टे का छोर वधू की साड़ी से बांध देता है।¹³ दुलहिन की माता घाल में भोजन सजा कर लाती है जिसमें वर और वधू दोनों साथ खाते हैं; पहले दुलहिन अपने दूल्हे को कौर खिलाती है फिर वह उसको खिलाता है। जब तक ये दस्तूर होते हैं स्त्रियाँ बराबर गीत गाती रहती हैं। ये गीत प्रायः राम और कृष्ण की वधूओं सीता और रुक्मिणी को लेकर कवितावद्ध होते हैं अथवा कभी-कभी हँसी-मजाक के होते हैं जिनमें अक्सर अश्लीलता भी आ जाती है। गुजरात के एक प्रख्यात कवि द्वारा प्रणीत 'सीता-विवाह' नामक गीतकाव्य में से एक गीत यहां उद्धृत करते हैं—

महागुरु ने पाया हूं लांगी ने, नमुं गणपतिराय ;
सिद्धि बुद्धि हूं जाचुं छूं ते यकी, मननी इच्छा पूराय ;
राम कैरो विवाह हूं गाऊं छूं ।
जाणुं पिगल नहि, पण मन विषे, कविता रचवानुं कोड़ ;
शक्ति सर्वे योजीने हूं गाऊं छूं, कवियो देशो मा खोड़ ;
राम कैरो विवाह हूं गाऊं छूं ।

11. चत्वरी का ही रूप चंवरी है; यही देशी रूप में चव्वरी हो गई है।

(हि. अ.)

12. ये घड़े नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते चले जाते हैं। (हि. अ.)

13. यह 'गठजोड़ा' या 'ग्रन्थिबन्धन' विधि है। (हि. अ.)

दशरथ राजा अयोध्या तूखों घणी, तेना कुंवर श्रीराम;
जनकपुरी नो जनक राजा पामीयो, कुंवरी सीताजी नाम;
राम केरो विवाह हुं गाऊं छू ।

छे आ वैकुंठपति श्रीरामजी, सीता लक्ष्मी कहेवाय;
वन्ने मानवी देह धारी वरयां, गातां ते पाप जाय;
राम केरो विवाह हुं गाऊं छू ।

जन्मयां जानकी ते प्रथम कहूं, पछी विवाहनी बात;
ऋषि वसता त्यां रावणे क्यूं करी, कर्यो महा उत्पत;
राम केरो विवाह हुं गाऊं छू ।

अन्त में, वर और वधू अग्नि-कुण्ड के चार फेरे खाते हैं और विवाह-विधि पूर्ण होती है ।

यदि वर राजपूत होता है तो कई वार वह स्वयं विवाह करने न जाकर अपनी तलवार या खांडा भेज देता है जो उसका ही प्रतिरूप समझा जाता है और सभी दस्तूर उसी प्रकार पूरे कर लिए जाते हैं जैसे वह स्वयं उपस्थित हो, सिवाय इसके कि दो फेरे खांडे के साथ लिए जाते हैं और शेष दो, जब वर वधू का मिलन होता है तब लिए जाते हैं । यह प्रथा शायद विवाह को गुप्त रखने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई होगी और बाद में सुविधा एवं खर्च की कमी के कारण इसको चालू रखा गया होगा । ¹⁴

जब मंगल-फेरों की विधि सम्पन्न हो चुकती है तो वर और वधू ध्रुव तारा एवं सप्तपिंथों का दर्शन करके उनका पूजन करते हैं । इसके अनन्तर, उनके सगे-सम्बन्धी अपनी-अपनी भेंट (रुपये या गहने) उनको देते हैं; यह सब भेंट उनके माता-पिता ग्रहण करते हैं ।

14. टॉड कृत 'राजस्थान' में देखिए राणा रत्नसिंह (Ratan Singh) का वृत्तान्त । राणा रत्न सिंह ने आमेर के राजा पृथ्वीराज की पुत्री से खांडा भेज कर विवाह कर लिया था—परन्तु, बाद में वूंदी के राव सूरजमल्ल ने उसकी मांग की और विवाह करके ले गया । पूर्व विवाह बहुत गुप्त रखा गया था, इसी का यह परिणाम हुआ । (Annals and Antiquities of Rajasthan, ed. 1920; p. 359)

परन्तु, बाद के इतिहासकार कविराज श्यामलदास, गोरीशंकर जी ओझा आदि इसका उल्लेख नहीं करते हैं ।

माहाराणा रत्नसिंह कार्तिक सुदि 5 संवत् 1584 (29-10-1527) को गद्दी पर बैठा था और संवत् 1591 से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई थी । —वीर विनोद आमेर के राजा पृथ्वीराज का समय 1503 से 1527 ई० था । →

अब, वर-वधू वर के घर जाते हैं, जहाँ वर की माता उन दोनों का 'न्यूनचन' करती है। फिर, वे 'गोत्रज' का पूजन करते हैं; एक पात्र में (पानी डाल कर) सुपारी छुहारों और रूप्यों के सात-सात नग डाल दिये जाते हैं जिनसे वर और वधू जूआ-जूई (खूत) खेलते हैं। स्त्रियाँ कहती हैं कि इस खेल में जो जीतता है वही वैवाहिक जीवन में अपर पक्ष से प्रबल रहता है। वर का पिता अपने मेहमानों को कपड़े लत्ते और सिरापाव भेंट करता है जो ढालों में या थालों में इस तरह सजाए जाते हैं कि चारों तरफ (कुछ-कुछ) लटकते रहते हैं।

जब वर-राजा की बरात विदा होती है तो वधू के सगे-सम्बन्धी वर पक्ष वालों पर गुलाब-जल छिड़कते हैं और उनकी छाती व पीठ पर कुंकुम से पंजे का निशान लगा देते हैं। वर की गाड़ी के साथ मिठाइयों से भरा हुआ 'माट' (बड़ा मिट्टी का पात्र) बांध देते हैं और उसी के साथ 'राम दीवा' भी लटका देते हैं जिसका तात्पर्य यह होता है कि 'यह विवाह सम्पन्न होने से हम आपके घर में प्रकाश को प्रविष्ट कर रहे हैं।' वर और वधू जिन नारियलों को विवाह विधि के समय हाथ में लिए रहते हैं उनको लेकर वे गाड़ी के पहियों के नीचे रख देते हैं कि जिससे वे भग्न हो जावें। गांव के बाहर आकर बारात वाले साथ आए हुए ब्राह्मणों, चारण-भाटों व गवैयों आदि को भेंट दे देकर विदा करते हैं। अब, जो बराती डधर-उधर हाथ-मुँह धोने गए होते हैं वे गांव के तालाब पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पूरी मण्डली घर की ओर रवाना हो जाती है।

दुलहिन अपने पति के साथ चली जाती है और एक मास तक उसके साथ रहती है, फिर अपने पिता के घर वापस आ जाती है। जब वह बारह वर्ष की हो जाती है तो पति के घर वाले उसको बुलावा भेजते हैं। वह बालिका प्रायः

प्राक्सी विवाह

यूरोप और अमेरिका में भी इस प्रकार के विवाह होते रहे हैं—

ऑस्ट्रिया की रानी मारी थेरेसा की लावण्यमयी कन्या मारी आंत्वना का विवाह फ्रांस के राजा लुई 15वें के पौत्र लुई 16वें के साथ इसी विधि से हुआ था। यह विवाह 19 अप्रैल 1770 को हुआ। इसमें आर्क ड्यूक फर्डिनेंड राजकुमार का प्रतिनिधि बन कर गया था। वह निश्चित तिथि को बरात सजा कर राजकुमारी को ले आया और उनका वास्तविक विवाह मई, 1770 में हुआ।

इसी प्रकार नैपोलियन का विवाह ऑस्ट्रिया की आर्क डचेज मारी लुइसी के साथ हुआ था। इस विवाह में नैपोलियन का प्रतिनिधि राजदूत वायियर था। यह विवाह मार्च, 1810 ई० में हुआ।

अमेरिका में रहने वाले जापानी कई बार अपने देश से लड़कियों के चित्र मंगा कर ही शादी कर लेते हैं। ये चित्र मँगवाने और भेजने का काम एजेन्सियाँ करती हैं।

पिता का घर छोड़ते समय बहुत उदास होती है और उसी प्रकार रोने लगती है जैसे उसी उम्र के अंग्रेज बच्चे स्कूल जाते समय रोते हैं। उसके माता-पिता समझाते हैं, 'तेरी बहनें और अन्य काका-ताऊ की लड़कियाँ भी तो इसी तरह गई हैं और लौट आई हैं; तुझे ज्यादा दिन वहाँ थोड़े ही रहना पड़ेगा; फिर, तेरी बुआ या अपनी गाँव की अमुक लड़की, जो उसी गाँव में ब्याही गई है, तुझ से लगातार मिलती रहेगी।' फिर वे वर के पिता को कहते हैं 'आप हमारी लड़की की सम्हाल रखना; यह आज तक गाँव के बाहर नहीं निकली है और न कभी अपनी माँ से ही घड़ी भर दूर रही है; आप इसको अपनी बुआ या मौसी के घर जाने देना और खयाल रखना कि दूसरे लोग इसे डरावें धमकावें नहीं।' तब श्वसुर कहता है, 'मुझे इसकी सुख-सुविधा की सबसे अधिक चिन्ता है और मैं आप से भी अधिक प्यार से इसे रखूँगा।' दूसरी विवाहिता लड़कियाँ भी हिम्मत बैधाती हैं, "चिन्ता मत कर, मैं भी तो जाँ कर आई हूँ कि नहीं?" तब वह बालिका पिता से मिल कर कहती है, "बापू, मुझे लेने कब आओगे? जल्दी आना।" वह दस-पन्द्रह दिन में ही आने का वादा करता है यद्यपि उसका इरादा साल भर तक भी जाने का नहीं होता। बालिका उसको बार-बार सौगन्ध दिलाती है और माँ से कहती है "देख माँ, बापू को जरूर भेजना; और, मेरी गुड़ियों और खिलौनों को सम्हाल कर रखना, किसी को दे मत देना।" तब वह अपने सुसराल वालों के साथ चली जाती है और अधिकतर वहीं रहती है और अपने गाँव में तो कभी-कभी ही आती है।

यूरोपीय देशों के रीति-रिवाजों और उनके द्वारा अपेक्षित मान हिन्दू स्त्रियों को यहाँ के पुरुषों से न तो मिलता ही है और न उसकी आशा ही की जा सकती है। तुलसीदास की सुप्रसिद्ध 'रामायण' के निम्न-पद्य में स्त्रियों के प्रति समादर का जो अभाव प्रदर्शित किया गया है वह यकी (Yankee) घड़ीसाज जैसे पुराने खयाल के लोगों को ही बहुत पसन्द आ सकता है। वह इस प्रकार है—

ढोल, गँवार, सूद्र, पशू, नारी।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

एक किस्सा इस प्रकार है कि एक बार एक बादशाह ने आने बज्जीर को चार आदमी लाकर पेग करने का हुक्म दिया, जिनमें एक अत्यन्त निलंज्ज, दूसरा अति विनम्र, तीसरा डरपोक और चौथा ऐसा हो कि जिसमें भय का लेश भी न हो। बज्जीर ने आदाब बजाया और तुरन्त ही एक औरत को साथ लेकर हाज़िर हो गया। बादशाह ने कहा, "यह क्या बात है? मैंने तुम्हें चार आदमी लाने को कहा था!" बज्जीर ने उत्तर दिया, "बादशाह सलामत! उन चारों के गुण इस एक में ही मौजूद हैं। यह अपने बड़ों के सामने घूँघट निकालती है, परन्तु जब यह किसी विवाह में जाती है तो ऐसी फोश गालियाँ गाती है कि जिसको सुनकर बड़े से बड़ा व्यभिचारी भी शर्मा जाय। यदि इसका पति रात को पानी पिलाने के लिए कहे तो इसको डर

लगता है, परन्तु यदि कोई इसका प्रेमी हो तो उससे मिलने के लिए यह अन्धकार में ही पहाड़ पर भी चढ़ जाय ।”

स्त्रियों का अपमान करने की चाल, दर असल, मुसलमानों के आने के बाद घुस पड़ी है । पुराने जमाने में रानियाँ राजाओं के बराबर दरबार में बैठती थीं और सन्त-समाज में ऋषियों के साथ उनकी पत्नियाँ बैठती थीं । आज भी हवन करते समय पत्नी का साथ बैठना जरूरी है और कदाचित् किसी की स्त्री मौजूद न हो तो उसकी मूर्ति बनाकर और उसे वस्त्र पहना कर पास में बिठाते हैं । औरस पुत्र की आवश्यकता को लेकर ही विवाह की विधि को पवित्रता प्रदान की गई है । जिन राजपूतानियों की वीरता और पवित्रता के पुराने जमाने के इतने किस्से कहे जाते हैं उनकी वैसी ही इज्जत आज भी वे लोग करते हैं जिनके दिलों में उनके ‘निकम्मे’ स्वामियों के प्रति किंचित् भी आदरभाव शेष नहीं है । व्यापारी बनिया कहता है, ‘सयानी स्त्री का पुत्र मूर्ख होता है और मूर्ख स्त्री (अर्थात् उसकी स्वयं की माता या पत्नी) का पुत्र सयाना होता है ।¹⁵

स्त्रियों की यह वक्ष्यता दिखावटी ही है, वास्तविक नहीं; वे स्वयं भी इस दिखावे को बनाये रखना चाहती हैं और यदि प्रकट रूप से पति अपना अधिकार नहीं जताता है तो अप्रसन्न होती हैं । इस विषय में वे अपने शासक यूरोपीय वर्ग में जो

15. कैप्टेन मैकमरडो (Capt. Mac Murdo) ने ‘कच्छ प्रान्त के विवरण (Transactions of the Literary Society of Bombay, vol. II; p. 226) में लिखा है कि ‘घर का स्वामी’ तो प्रतिष्ठा और सम्मान देने वाली बातों की ओर से बिल्कुल बेखबर रहता है परन्तु उसकी स्त्रियाँ (क्योंकि जाड़ेचों में एक पति के एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं) चुस्त, हिम्मती और प्रपंची होती हैं । वे भाला, बाघेला, सोढा और गोहिल राजपूतों की लड़कियाँ होती हैं, जो ग्रास (गिरास) को देख कर पुत्रों का विवाह करते हैं, आदमी को देखकर नहीं । ठाकुर की इन पत्नियों में से प्रत्येक के अलग-अलग सेवक, मवेशी, रथ, बैल आदि और पति की हैसियत के अनुसार एक पूरा गाँव या उससे कम उनके अधिकार में होता है । हिन्दुओं में अन्य जातियों की अपेक्षा राजपूत स्त्रियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं । वे बड़ी जीवटवाली, वीर और साहसी होती हैं तथा वृद्धावस्था में भी शरीर को सुघड़ और स्वच्छ रखने पर विशेष ध्यान देती हैं; यह बात अन्य देशी स्त्रियों में नहीं पाई जाती । राजपूतानियों के अंगराग और शृंगार-सामग्री यूरोपियन स्त्रियों की तरह अपने ही ढंग की होती है; अपने मुख अथवा शरीर की त्वचा की शोभा बढ़ाने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त स्थान पर एक काली टिपकी लगा लेती हैं जो तिल या मस जैसा लगता है; शायद, धन और उच्च पद के बाद वे अपने शरीर के प्रसाधन को ही सबसे अधिक महत्व देती हैं ।

प्रयाएँ प्रचलित हैं उनके प्रति आश्चर्य प्रकट करती हैं और ये बातें इनकी समझ में नहीं आती हैं इसलिए प्रायः एक पौराणिक कथा का सहारा ले लेती हैं ।

वे कहती हैं “जब राम की पत्नी सीता को रावण हर ले गया तो उसने राक्षसों और उनकी पत्नियों को उसकी रखवाली पर नियुक्त किया । उन लोगों ने सीता की बहुत सेवा की इसलिए उसने वरदान दिया कि कलियुग में भारत पर राक्षसों का राज्य होगा और वे लोग अपनी पत्नियों का बहुत मान करेंगे ।”

यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत पर ब्रिटिश-अधिकार को वे सीता के वरदान का ही फल मानती हैं और इसके साथ-साथ उनकी अपेक्षा स्त्रियों की वरिष्ठता को भी इसी का परिणाम समझती हैं ।¹⁶

कम-से-कम एक अवसर ऐसा अवश्य आता है जब हिन्दू स्त्री को असाधारण मान प्राप्त होता है और उसकी बहुत अच्छी तरह सार-सम्हाल की जाती है । जब नव-विवाहिता को गर्भ धारण किए चार महीने हो जाते हैं तो उसके हाथ पर एक बाजूबंद बांध दिया जाता है जिसमें एक ताबीज होता है जो उसको नजर लगने से बचाता है; यह ताबीज एक काले रंग के वस्त्र का टुकड़ा होता है जिसमें हनुमान

ये कोमल वासनाओं से भी शून्य नहीं होतीं, परन्तु अपने शरावी पतियों से ये कैसे प्रेम कर सकती हैं ? और उच्च श्रेणी के लोगों तक इनकी पहुँच ही नहीं हो पाती । मुझे यह कहते हुये बड़ा दुःख होता है कि ऐसी अपकीर्ति फैली हुई है कि इन सुन्दर और मनमोहिनी राजपूतानियों को सेवकों और नीचों से व्यवहार करने के लिए कई छलछन्द करने पड़ते हैं ।”

वही लेखक आगे लिखता है, “राजपूत स्त्रियाँ बहुत कम या शायद ही कभी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं क्योंकि इससे उनको अपने सौन्दर्य के नष्ट हो जाने का डर रहता है ।” उसने अन्यत्र लिखा है “कच्छ में आने से पहले मैंने यह कभी नहीं सुना था कि अपने रूप और कुचों के विकृत हो जाने के भय से स्त्रियाँ भ्रूण हत्याएँ भी कर डालती हैं । गरासियों में भी यह चाल (प्रथा) है, परन्तु बहुत ज्यादा नहीं; यद्यपि मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो पाँच बार गर्भस्राव कर चुकी है ।”

वही, पृ० 229-234

16. गुजरात में बहुत से लोगों की मान्यता है कि अंग्रेज लोग सीता का पूजन करते हैं । अंग्रेज या पुर्तगाली पादरी को प्रायः ‘सीता-पादरी’ कहते हैं । जब कोई यूरोपीय किसी ब्राह्मण या वैरागी से पूछता है, तुम कौन हो ? तो वह उस विदेशी को अपनी स्थिति अच्छी तरह समझाने के लिए कहता है हम ‘सीता-पादरी’ हैं । रोमन कैथोलिक चर्च वाले कुमारी मेरी (क्राइस्ट की माता) का पूजन करते हैं, इसी से ऐसा विचार प्रचलित हुआ जान पड़ता है ।

की मूर्ति से खुरचा हुआ सिन्दूर और चौराहे की धूल बंधी होती है। जिस दिन यह गण्डा बांधा जाता है उस दिन जीमन होता है और उसी दिन से, जब तक वह इसे बांधे रहती है, घर के कामकाज से उसे बरी (मुक्त) कर दिया जाता है, क्योंकि इंग्लैण्ड की तरह भारत में भी—

“गर्भिणी सुन्दरियों और मत्स्य-कन्याओं को वह सभी वस्तुएं मिलनी चाहिं जिनकी उनको इच्छा हो।”¹⁷

छः या आठ मास का गर्भ होने पर फिर जातिभोज होता है और पुरोहित उन मंत्र की उपस्थिति में हवन करता है। गर्भिणी¹⁸ को किसी रिश्तेदार के घर ले जाते हैं जहाँ वह स्नान करती है और सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करती है। वहाँ से जुलूस बना कर गाजे-बाजे के साथ उसको पति के घर पर लाते हैं। जब वह चलती है तो उसकी सखियां उसके आगे-आगे सुपारियां और सिक्के बिखेरती हैं। घर पर उसका पिता स्वागत करता है जो इसी अवसर पर अपने गांव से आया होता है। फिर वह बहुत से कपड़े, जवाहरात, नकदी और अन्य वस्तुएं ढाल में रखकर भेंट करता है, साथ ही मंगल का प्रतीक नारियल देना कभी नहीं भूलता। उसके पति के सिर पर नई पगड़ी बंधवाता है और सास को वस्त्र भेंट करता है।¹⁹ फिर, सास आगे आकर ‘न्यूनचन’ करती है और वहू को घर के भीतर ले जाकर हवन करती है, जो गर्भ-संस्कार कहलाता है। फिर, वह गर्भिणी स्त्री अपने परिवार के साथ पिता के घर चली जाती है।

यदि पुत्र जन्म लेता है तो तुरन्त ही इस शुभ-सूचना का पत्र उसके पिता के घर पर भेजा जाता है; यह ‘वधामणी’ या बधाई भेजना कहलाता है। वधामणी लेकर आने वाले का खूब स्वागत किया जाता है और उसके सिर पर नई ‘पाग’ बँधाई जाती है। यदि नवजात का पिता राजा या ठाकुर होता है तो राज-नौबत बजती है और बन्दी मुक्त किए जाते हैं। कभी-कभी ‘वधामणी’ के पत्र पर नवजात शिशु के पैर का चिन्ह कुंकुम से लगा दिया जाता है। वधामणी के पत्र का मजमून भी प्रायः विवाह के निमन्त्रण-पत्र जैसा ही होता है, जो पहले उद्धृत किया जा चुका है; केवल मुख्य समाचार की जगह कुछ ऐसा लिखा होता है—

“वहिन कनकूवा के (अमुक दिन और अमुक घड़ी में) पगड़ी बांधने वाले पुत्र ने जन्म लिया है; उसके जन्माक्षर बहुत शुभ जान पड़ते हैं।”

17. गर्भावस्था में स्त्री की जो इच्छा होती है उसे ‘दोहदलक्षण’ कहते हैं।

(हि. अ.)

18. गर्भिणी को राजस्थान में ‘व्यावर’ कहते हैं। (हि. अ.)

19. इस अवसर पर गर्भिणी का पिता जो भेंट-सामग्री लाता है वह ‘साध’ कहलाती है। (हि. अ.)

यदि लड़की होती है तो “ओढ़नी ओढ़ने वाली पुत्री ने जन्म लिया है,” ऐसा लिखते हैं। यह विशेषण इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ के लोग (अन्यत्र भी) व्यंजनों को बिना मात्रा लगाए लिखते हैं और ऐसी दशा में ‘डीकरा’ (पुत्र) को ‘डोकरा’ (पुत्री) और ‘डीकरी’ को ‘डोकरा’ पढ़ लेने की आशंका रहती है।

शिशु का जन्म होते ही स्त्री का कोई सम्बन्धी हाथ में नारियल लेकर ज्योतिषी के घर जाता है और वर्ष, मास, दिन, वार और घड़ी तथा कभी-कभी राशि भी उसको लिखवा देता है जिसके आधार पर ज्योतिषी जन्माक्षर या जन्मपत्री तैयार करता है।

जन्म के छठे दिन ‘विधाता’ के नाम से ब्रह्मा का पूजन होता है। इसका कारण यह है कि उस दिन विधाता उस बालक का भविष्य निश्चित करके उसके ललाटे पर लेख लिखता है, ऐसी मान्यता है। एक कोरा कागज कलम और दवात विधाता के उपयोग के लिए रख दिए जाते हैं परन्तु यह ध्यान रखा जाता है कि दवात में लाल स्याही ही रखी जाय, काली नहीं, क्योंकि भाग्य-विधाता के लिखे हुए अक्षर शुभ रंग में होने चाहिए। उसी दिन बालक की कमर में मोना अथवा चाँदी का ‘कण्डीरा’ बाँधा जाता है और हाथों-पैरों में कड़े पहनाए जाते हैं।

तेरहवें दिन शिशु का नामकरण किया जाता है। नाम का पहला अक्षर (राशि के अनुसार) ज्योतिषी नियत करता है। सम्बन्धियों और पूर्वजों के नाम टाल दिए जाते हैं; परन्तु, राजपूत लोग प्रायः अपने बाप-दादों के नाम पर ही बालक का नाम निकालते हैं। इन नियमों के अनुसार, शिशु की बुआ नामकरण करती है जिसको ‘फोई’²⁰ कहते हैं। चार स्त्रियाँ अपने हाथों में पीपल के पत्ते लेती हैं और फिर एक पकड़े में शिशु को लिटा कर चारों चार पल्ले पकड़ कर उसे सात बार झुलाती हैं और यह गीत गाती हैं—

‘ओली ओली पीपल-पान, फोई दीयो फलाणु’²¹ नाम

इसके बाद स्त्रियों और बालकों में मिठाई बाँटी जाती है।

बालक के सवा-वर्ष के होते-होते उसका ‘अन्नप्राशन’²² संस्कार किया जाता है; उस समय कूटुम्ब के सब लोग फिर एकत्रित होते हैं। ब्राह्मण लोग फिर ‘गोत्रज’ का पूजन करते हैं और हवन की अग्नि को चैतन्य करते हैं। वह बालक भविष्य में

20. फूफी; पिता की बहिन।

21. अमुक।

22. इस संस्कार में शिशु के मुँह में पहली बार अन्न दिया जाता है। प्रायः दूध और चावल की खीर बनाते हैं। कुल में सब से वयोवृद्ध पुरुष या स्त्री ही यह विधि सम्पन्न करती है। एक चाँदी के रुपये पर खीर लगाकर शिशु के मुँह में दी जाती है। राजस्थान में इसे ‘बोटणा’ कहते हैं। (हि. अ.)

ध्या उद्यम करेगा, यह निश्चित करने को वे उसके सामने भिन्न-भिन्न धन्धों के उपकरण रख देते हैं।

देवताग्रेऽथ विन्यस्य शिल्पभाण्डानि सर्वशः ।

शास्त्राणि चैव शास्त्राणि ततः पश्येत्तु लक्षणम् ॥

प्रथमं यत्स्पृशेद्बालः स्वेच्छया स्थापितं तदा ।

जीविका तस्य बालस्य तेनैव तु भविष्यति ॥

अर्थात् देवता के आगे सब प्रकार के शिल्पों के भाण्ड (उपकरण) रखे जावें, सब तरह के शास्त्र और शास्त्र (पुस्तकें) रखे जावें; फिर बालक के लक्षण देखे जावे। अपनी इच्छा से वह बालक सर्वप्रथम जिस वस्तु का स्पर्श करे वही भविष्य में उसकी जीविका का साधन होगा।

यहाँ 'भाण्ड' से शायद रसोई बनाने के बरतनों से तात्पर्य है क्योंकि गुजरात में एक कहावत प्रचलित है—'कलम, कड़छी के बरछी',²³ इन तीनों में से किसी को चलाने में जो होशियार होता है वह चतुर माना जाता है।

'अन्नप्राशन' से पूर्व ही यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाय तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ग्रीक लोगों में भी ऐसा ही रिवाज प्रचलित था कि दांत निकलने से पहले कोई बालक मर जाता तो उसे गाड़ दिया जाता था। रोमन लोगों में भी यही रीति, कभी-कभी चालीस दिन का होने हले मर जाने वाले बालक के विषय में, काम में लाई जाती थी। 'जेन्स कारनेमेलिया'²⁴ के लोगों में इस प्रथा का विशेषतः उल्लेख मिलता है।

23. कलम चलाने वाला विद्वान् होगा, कड़छी चलाने वाला कुशल पाक बनाने वाला होगा और बरछी चलाने वाला कुशल खोटा होगा। (हि. अ.)

24. रोम का एक प्राचीन पैट्रिशियन वंश।

मंगल-विधान और आनन्द उमंग सब,
अशुभ और शोक के प्रमाण बन जाते हैं।
मण्डप की सज्जा और सब ही समाज साज,
पलट, श्मशान के समान बन जाते हैं।
व्याह के उछाह में जो गूँथे गए पुष्पहार,
प्राणहीन शव के वितान बन जाते हैं।
खुशियों के गीत ही तो बनते हैं शोक-स्वर,
सुख के निधान दुःख-खान बन जाते हैं ॥¹

हिन्दुओं में सामान्यतया मृतक को जलाने की रीति है परन्तु, इसके अपवाद में, जिस वच्चे का अन्नप्राशन न हुआ हो उसको जलाने के बजाय जमीन में गाड़ने की प्रथा है—ऐसा ही, एक और अपवाद सन्यासियों को गाड़ने का है। सन्यासी के वाद में न तो रोना-पीटना होता है और न किसी प्रकार का शोक ही प्रकट किया जाता है। मृतक सन्यासी के शरीर को 'वैकुण्ठी'² में बैठा देते हैं और जब उसको गाड़ने ले जाते हैं तो लोग गाते-बजाते चलते हैं, गुलाल उड़ाते हैं या अन्य किसी प्रकार से खुशी प्रकट करते हैं। चिता पर जलाने के बदले उस शव को जमीन में गढ़वा खोदकर अन्दर बैठा देते हैं और रेत से उनको भर देते हैं। फिर, उस स्थान पर चबूतरा बना कर पत्थर में खुदे हुए चरणचिह्न उसकी स्मृति में स्थापित कर देते हैं।

जब बृद्धावस्था अथवा रोग या दुर्बलता के कारण मृत्यु समीप दिखाई देने लगे तो (शास्त्रानुसार) मनुष्य को 'देहशुद्धि प्रायश्चित्त' करता चाहिए। इस कार्य के लिए यजमान दो या तीन वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाता है। वह स्नान करके गीले वस्त्र पहने, बिना कुछ खाए-पिए ही, उन निर्मंत्रित ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करता है और उनको साष्टांग दण्डवत् प्रणाम करता है। फिर, उसको, जन्म से लेकर बाल्यावस्था, जवानी या बुढ़ापे में, प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से, जाने अनजाने में, मनसा, वाचा,

1. रोमियो एण्ड जूलिएट, अंक 5, दृश्य 4 का रूपान्तर।
2. अर्थों।

कर्मणा जो भी छोटे मोटे पाप किए हों उन्हें स्वीकार करने का आदेश दिया जाता है। इन पापों की गणना में केवल वे ही नहीं आते जो लोक-व्यवहार के सार्वजनीन नैतिक नियमों की अवहेलना के कारण हुए हों अपितु इनमें वे सब तरह के अपराध भी सम्मिलित माने जाते हैं जो पुराणों में दुष्कृत्य के रूप में गिनाए गए हैं। अतः उसको स्वीकार करने का आदेश दिया जाता है कि क्या उसने कभी गो-वध किया है ? गुरु की गद्दी पर बैठने की चेष्टा की है, मद्य-पान किया है, ईर्ष्य के लिए (हरा) वृक्ष काटा है, किसी को जाति-भ्रष्ट किया है, जीव हिंसा की है, अभक्ष्य-भक्षण किया है, नीच की सेवा की है, पलंग पर बैठे-बैठे जल पिया है, नाव, बैल, भैंस, गधे और जैट पर पैर फैलाकर सवारी की है पालकी में बैठ कर उसे ब्राह्मणों से उठवाई है, और अन्त में, सबसे बढ़कर, क्या कभी उसने किसी ब्राह्मण को निराश किया है ? तब यजमान उन वेदज्ञ ब्राह्मणों को इन पापों से छुटकारा पाने का उपाय बताने के लिए प्रार्थना करता है और कहता है—

आ ब्रह्मन्तम्वपर्यन्तं भवेद्वर्षमिदं जगत् ।

यक्षरक्षः-पिशाचादि-सदेवामुरमानुषम् ॥

सर्वे धर्मविवेक्तारो गोप्तारः सकला द्विजाः ।

मम देहस्य संशुद्धिं कुर्वन्तु द्विजमत्तमाः ॥

मया कृतं महाघोरं ज्ञातमज्ञातकिल्बिषम् ।

प्रसादः क्रियतां मह्यं शुभानुजां प्रयच्छथ ॥

पूज्यैः कृतपवित्रोऽहं भवेयं द्विजसत्तमैः,

भावाय—ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त यह समस्त जगत् यक्ष, राक्षस, पिशाचादि और देवता, अमुर एवं मनुष्यों से व्याप्त है। हे धर्म की विवेचना करने वाले सब ब्राह्मणों ! आप सभी धर्म के रक्षक हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! आप मेरी देह को पवित्र करो। मैंने जान कर या अनजाने में बहुत-से घोर पाप किए हैं; आप लोग मुझ पर कृपा करो और शुभ आज्ञा प्रदान करो। हे पूज्य ब्राह्मणों ! मैं आपके द्वारा पवित्रता प्राप्त करूं।

; कई बार उसको ब्राह्मणों के चरण धोकर उन पवित्र जल का पान करने का आदेश दिया जाता है और वह इस श्लोक का उच्चारण करके उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करता है—

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे ।

सागरे यानि तीर्थानि विप्रस्य दक्षिणे पदे ॥

देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः ।

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणो मम दैवतम् ॥

भावाय—पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब समुद्र में हैं, जो तीर्थ समुद्र में हैं वे मन्त्र ब्राह्मण के दक्षिण चरण में निवास करते हैं। यह सब जगत् दैव के अधीन

अन्तिम संस्कार

हैं; देवता मन्त्र के अधीन हैं, मन्त्र ब्राह्मणों के अधीन हैं इसलिए ब्राह्मण ही मेरे देवता हैं।

तब ब्राह्मण कहते हैं—‘शुद्धिमंवतु’ तुम्हारी देह शुद्ध हो।

इसके पश्चात् वे उपवास और प्रायश्चित्त का विधान बताते हैं या दस हजार शायत्री-मन्त्र का जाप करके उसी मन्त्र से एक हजार आहुतियां देकर हवन करने को कहते हैं अथवा सबसे अधिक फलप्रद ब्राह्मण-भोजन कराने का आदेश देते हैं। जब यजमान का मुँडन होता है तो ब्राह्मण यह श्लोक पढ़ते हैं—

महापापोपपापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।

केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात् केशान् वषाम्यहम् ॥

‘महान् पाप और उपपाप, जो ब्रह्म हत्या के समान भारी हैं, वे केशों का आश्रय लेकर टिके रहते हैं, इसलिए मैं केशों को मुँडवा रहा हूँ।’

मुण्डन कराते समय सिर पर चोटी अवश्य रखाते हैं। फिर यजमान को दस

प्रकार का स्नान करने को कहा जाता है—वे इस प्रकार हैं—यज्ञ की भस्म से,
 2 3 4 5 6 7 8 9
 मिट्टी से, गोबर से, गोमूत्र से, दूध से, दही से, घृत से, धूप अर्थात् गन्ध से, कुशाग्र

10
 से और जल से। प्रत्येक स्नान के समय सम्बद्ध मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। फिर, वह प्रायश्चित्तकर्ता पवित्र वस्त्र धारण करके विष्णुमूर्ति, शालग्राम का पूजन करता है और ब्राह्मण हवन करते हैं। उस समय उसको दस प्रकार का दान करने पड़ता है—

1 2 3 4 5 6 7 8
 गो-भू-तिल-हिरण्य-प्राज्य-वासो-धान्यगुडानि च ।

9 10
 रोप्यं लवणमित्याहुर्दण्डदानान्यनुक्रमात् ॥

‘गाय, भूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रोप्य (चांदी) और लवण ये अनुक्रम से दस दान कहे गए हैं।’

इस दान के पश्चात् प्रायश्चित्तकर्ता ब्राह्मणों की द्वायादान करता है अर्थात् एक कटोरे में घृत भरकर उसमें अपने मुख का प्रतिबिम्ब देखता है और फिर वह पात्र उनको दे देता है। फिर वह ब्राह्मणों को कहता है, “मेरे इस प्रायश्चित्त को आप लोग प्रमाणित करें।” तब वे कहते हैं “हम प्रमाणित करते हैं।”

ऊपर जिस क्रिया का वर्णन किया गया है वह तीर्थ पर जाकर यात्री तो करते ही हैं अपितु वे लोग भी करते हैं जो जाति से बहिष्कृत कर दिए गए हैं और वे पुनः जाति में आना चाहते हैं। यदि देहशुद्धि प्रायश्चित्त किए बिना कोई पुरुष

मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को उत्तरक्रिया करते समय मृतक के नाम से यह विधि पूरी करनी पड़ती है; और यदि वह नहीं करता है तो पिता और पुत्र दोनों नरक के भागी होते हैं।

मृतकों को शुभाशुभ कर्मों के फल देने वाले यमराज के नगर में जाते समय मार्ग में वैतरणी नदी आती है; इसको पार करने के लिए मनुष्य को इसी लोक में यत्न करना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, यदि सद्भाव से किसी के मृत में सुगमता से वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसे किसी शुभ अवसर पर अथवा जब उसके मन में आवे तब गोदान करना चाहिए। इस विषय में सामान्यतः यह माना जाता है कि वह गाय मृतक के आगे-आगे चलती है और वह उनकी पूछ पकड़े रहता है; इस प्रकार गाय नदी के जल को नुखाती जाती है और वह पार हो जाता है; यदि वह पूछ छोड़ देता है तो नदी का पानी उसके ऊपर होकर निकल जाता है। जो गाय दान में देनी हो उसके सींग सोने से और खुर चांदी से भरे हुए होने चाहिए। गाय का रंग या तो सफेद हो या काला। इसके साथ ब्राह्मण को दूध दुहने के लिए गंगा-जमनी चरी^३ भी देनी चाहिए। गाय पर काली भून डालनी चाहिए। इसके साथ ही मृतक के उपयोग के लिए कपड़े, जूते, छाता, अंगूठी और मात प्रकार का धान भी दान में देना चाहिए। वैतरणी का प्रतीक एक ताम्रपात्र भी गृह से भर कर और रुई के डेर पर रख कर अर्पण करना चाहिए। यमराज की स्वर्ण-प्रतिमा हाथ में लोहे के दण्ड सहित ब्रतवाना चाहिए। गत्रों को नौका बनावे। तब ब्राह्मण यमराज का पूजन करके मूर्ति में प्रवेश करने को प्रार्थना करता है—

दण्डहस्तं महाकायं महिपोपरि संस्थितम् ।

रक्षतासं दीर्घबाहुं च धर्मराजं नतोऽज्म्यहम् ॥

‘महिष पर विराजमान, हाथ में दण्ड लिए हुए, लाल-लाल नेत्रों वाले, विजाल भुजाओं वाले और महाकाय धर्मराज को मैं नमस्कार करता हूँ।’

ऐसा करने के बाद यजमान यमराज की मूर्ति और गाय का पूजन करता है, ब्राह्मण को नमस्कार करता है और सभी की प्रार्थना करता है। फिर, ब्राह्मण को दान देते समय गाय की पूछ, दर्भ और तुलसी हाथ में लिए हुए यह मन्त्र पढ़ता है—

यममाग्रे महाधारे तां नदीं गतयोजनाम् ।

तर्तुर्कामो दादम्येतां तुभ्यं वैतरणी नमः ॥

‘यम के महान् घोर मार्ग में ली योजन तक फैली हुई वैतरणी नदी को

पार करने की इच्छा वाला मैं यह (गाय) तुम को देता हूँ । (हे ब्राह्मण) तुम को नमस्कार ।'

फिर, गाय को सम्बोधन करके कहता है—

धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारे महापथे ।

उत्तारणार्थं देवि मां वैतरण्यै नमोऽस्तु ते ॥

'हे गाय माता ! यमद्वार के महामार्ग में मुझे वैतरणी नदी पार कराने के लिए मेरी प्रतीक्षा करना । हे देवि ! मैं तुमको नमस्कार करता हूँ ।'

अन्त में, ब्राह्मण के अभिमुख होकर उसके माथे अर्पण करता हुआ यजमान कहता है—

विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महोत्तुर ।

सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरण्यै नमः ॥

'हे विष्णु के स्वरूप ! ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पृथ्वी पर देवता के समान ! वैतरणी पार करने हेतु दक्षिणा सहित यह गाय आपको देता हूँ मेरा उद्धार करो ।'

जब कोई हिन्दू मरणामन्न होता है तो उसके मित्र और घरवाले एक स्थान पर गोबर का चौका लगाते हैं । मरने वाले मनुष्य के शरीर पर से सब वस्त्र और गहने उतार लेते हैं; केवल एक धोती रहने देते हैं । उसके सिर और मूँछों के बाल उतरवा दिए जाते हैं और फिर उसे जल से स्नान कराते हैं । फिर, जो स्थान चौका लगाकर तैयार किया गया है वहाँ उसको लिटा देते हैं; उसके पैर उत्तर में देवताओं के निवास-स्थान मेरु पर्वत की तरफ करते हैं और यमपुत्री (दक्षिणा) की ओर उसकी पीठ (सिर) गृहणी है । उनके हाथ में एक छोटा-सा प्याला रखते हैं जिसमें एक रोटी और उन पर चादी की मुद्रा रखी होती है । किसी दिन ब्राह्मण को उस मरते हुए मनुष्य के हाथ से वह पात्र लेने को बुलाया जाता है । जो धनाढ्य होते हैं वे गाय, सोना और अन्य मूल्यवान् वस्तुओं का दान करते हैं और अपने मरणसन्न सम्बन्धी से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उसकी अस्थियाँ काशी ले जाकर गंगा में प्रवाहित करेंगे-अथवा (मरने वाले के पुण्यार्थ) मयूरा, हारका, सोमनाथ एवं अन्य स्थानों की यात्रा करेंगे । मरते हुए मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो इसके लिए वे व्रत करने तथा धार्मिक कार्यों में द्रव्य व्यय करने का हाथ में जन ले-लेकर संकला करते हैं । कभी-कभी, यमराज के प्रीत्यर्थ लोहे का दान करते हैं क्योंकि उसके अस्त्र उसी धातु के बने हुए माने जाते हैं । इस प्रकार दान करने वाले और उसकी ग्रहण करने वाले दोनों ही प्रशंसा के पात्र होते हैं । ऐसा कहा गया है कि 'जो पुत्र अपने मरणसन्न पिता के हाथ से दान करवाता है वह कुल का दीपक होता है ।'

उसी समय वे उस मरने वाले मनुष्य के नमीप घृत का दीपक जलाते हैं और उसके मुख में गंगाजल, तुलसीदल और थोड़ा-सा दही डालते हैं ।

कहते हैं कि प्राणों के कण्ठगत होते समय भी यदि कोई मनुष्य यह कह दे कि उसने संसार का त्याग कर दिया है तो वह मर कर वैकुण्ठ में जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिये कुछ लोग, जिनको यह भान हो जाता है कि उनका अन्त समय आ पहुँचा है तो वे, 'आतुर-सन्यास' ग्रहण करने की विधि सम्पन्न करते हैं और एक सन्यासी को बुलाकर उससे दीक्षा ग्रहण करके भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं जो इस बात के सूचक होते हैं कि उस मनुष्य ने संसार और इसके प्रपंच का त्याग कर दिया है।⁴

हिन्दुओं को सदा यह विश्वास करने की शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु के समय जो घोर कष्ट होता है वह इस कारण होता है कि जीव शरीर छोड़ कर जाना नहीं चाहता और यमराज के भयंकर दूत उसको जबरदस्ती घसीटकर महान् यातना देते हैं। तब भय और शोक में भर कर इस दोहरी मनोवृत्ति का समाधान वे बार-बार राम का नाम लेकर ही करते हैं। थोड़े ही क्षणों में उस मरते हुए मनुष्य की धमक-पछाड़ें वन्द हो जाती हैं और अमर आत्मा इस पार्थिव शरीर और साधियों से विलग हो जाता है। वह किधर चला गया ?

“वह अब फीके, कड़क और उघाड़े स्थान में प्रवेश करेगा।”

इस रोचक विषय के अनुसन्धान में प्रवृत्त होने से पहले थोड़ी देर ठहर कर हम देखेंगे कि शव को किस प्रकार ले जाते हैं और शोक मनाने वाले किस तरह 'मिट्टी से बने हुए शरीर को मिट्टी में मिलाते हैं ?”

जब 'खेल खत्म हो जाता है तो पड़ोसी और रिश्तेदार मृतक के दरवाजे पर एकत्रित होते हैं; और किसी करुणारसपूर्ण नाटक का अभिनय करते हुए-से वे एक ही स्वर में रोने-कूटने लगते हैं। जो बहुत नजदीकी रिश्तेदार होते हैं वे 'अरे बाप रे,

4. इन मन्द सन्यासियों की बात से हमको पुराने जमाने के नव-क्रिश्चियनों और विशेषतः महान् कांस्टैन्टाइन की याद आ जाती है। गिवन ने लिखा है कि जब उसने (कांस्टैन्टाइन ने) देखा कि अन्त समय में मृत्यु का कठोर हाथ उसकी रजाई का सुन्दर (शाही) वस्त्र उसके ऊपर से हटा रहा है तभी उसने पवित्रता के नवीन संस्कार और साधुवेष के श्वेत वस्त्र धारण करन स्वीकार किया, जो उसको पहले बहुत अप्रिय लगते थे।

एंग्लो-सैक्सन इतिहास का लेखक कहता है कि 'राजा हेनरी और उसके भतीजे पलाण्डस के अर्ल में झगड़ा चल रहा था इसलिए राजा उस वर्ष (1128 ई.) नारमण्डी (Normandy) में ही रहा; परन्तु, युद्ध में एक सेवक के हाथ से अर्ल घायल हो गया इसलिए वह (अर्ल) सेण्ट बार्टिन (St. Bartin) के मठ में गया और साधु बन गया। इसके बाद वह पाँच दिन जीवित रहा और फिर मर गया; वहीं उसको दफनाया गया। परमात्मा उसकी आत्मा को शान्ति दे।”

अरे भाई रे' इस तरह पुकारते हुए घर में प्रवेश करते हैं। स्त्रियाँ दरवाजे के पास ही गोलाकार में खड़ी हो कर मृतक के लिए रुदन करती हैं और एक शोकपूर्ण ताल से छाती कूट-कूट कर 'राजिया'⁵ गाती हैं। वृद्धों को तो बड़ी अवस्था के कारण यमदूतों का सहज शिकार समझा जाता है इसलिए युवकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय तक और अधिक शोकपूर्ण रीति से रोना-कूटना होता है। 'राजिया' में असम्बद्ध और टूटे-फूटे शोकपूर्ण वाक्य होते हैं जिनकी एक या दो स्त्रियाँ पहले घोलती हैं और बाद में सब की सब समवेत रूप से दोहराती हैं। नीचे हम एक मृत्युगीत का अंश उद्धृत करते हैं; यह एक ऐसे मृतक के विषय में है जो वर-राजा बना हुआ था परन्तु कच्ची उम्र में ही चल बसा—इस गीत में उसको एक राजवी और शूरवीर मान कर शोक प्रदर्शित किया गया है—

हाय ! हाय रे ! गाँमगोदरे रङ्गारोल थाय छे,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! आ तो रामजी केरो कोप जागियो,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! हवे वरश्यो मेहुलो घरणो लोही थी,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! हवे सागरे सिमाड़ो निज छोड़ियो,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! कन्या वाधती लूँटाई घर आगणे,
 वोय ! राजवी ! वोय वोय !
 हाय ! हाय रे ! जमराज ना लूँटारा दौड़ी आविया,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय हाय रे ! वर राय ने ते ओ अ्रे भाली मारियो,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! एनो मण्डप नीचे ढोली पाडियो,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! एनी चोरीना मांट भागी नांखिया,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !
 हाय ! हाय रे ! एनो जीवडो लूँटायो जुल्मे करी,
 वोय ! राजवी ! वोय ! वोय !

यह विलाप कुढंगा तो अवश्य लगता है परन्तु यह बात नहीं है कि 'सात-समुन्दर पार' के निवासी अंग्रेज पर भी इसका कोई प्रभाव न पड़ता हो—जैसे ही

उनके दूर से आते हुए उतार-चढ़ाव सहित स्वर उसके कानों में पड़ते हैं तो उसे शान्त सन्ध्या समय में, किमी ककरीले समुद्र तट पर लहरों के आ कर टकराने और लौट जाने से उत्पन्न हुई उदासीन और लयबद्ध ध्वनि का स्मरण हो आता है।

रुदन-गीत समाप्त होने पर वे स्त्रियाँ हाँफती और काँपती हुई थक कर बैठ जाती हैं; परन्तु उनका विलाप तो चालू रहता है; वे मृतक का 'बखान' कर-करके एक दूसरी की ओर उन्मुख हो कर इस प्रकार विलपती है—'हाय बेटा ! अब मेरी सेवा कौन करेगा ? मेरी चिता कौन जलावेगा ?' या 'हे स्वामी ! मुझे धोखा देकर छोड़ गए।' मेरे वच्चों का विवाह किए बिना ही मुझे छोड़ कर चले गये।' या 'हे भाई ! अरे वीरा ! अब ससुराल से आऊँगी तो मेरा सम्मान कौन करेगा ? हाय ! हाय ! अब मेरे पिता के घर में पीपल उग आवेगा।' ⁶

इस प्रकार जब स्त्रियाँ विलाप करती रहती हैं तो दो या तीन मनुष्य मृतक को श्मशान ले जाने के लिये तैयार करने में लग जाते हैं। बॉस की अर्थी बनाकर नए मँगाए हुए शुभ रंग के कपड़े में लपेट कर मुर्दे को उसमें लिटा देते हैं। आटे के बनाए हुए पिण्डों में से दो पिण्ड 'शव' और 'पन्थक' कहलाते हैं—इनमें से 'शव' को तो कुश बिछा कर उस स्थान पर रखते हैं जहाँ मृतक को सुलाया होता है और पन्थक को मकान के दरवाजे पर।

जो मरने वाली स्त्री अपने पीहर से ससुराल आई हुई होती है उसको (नए) कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके ललाट पर लाल तिलक लगाया जाता है; इस निया को सासरवासा कहते हैं। यदि कोई स्त्री अपने पीहर में मर जाती है

6. ग्रीक लोगों में भी मृतक के लिए शोकोद्वेग में स्त्रियों द्वारा 'बखान' करके विलाप करने की ही मूल प्रथा थी, ऐसा जान पड़ता है; परन्तु होमर के समय तक ही वह इतनी व्यवस्थित हो गई थी कि व्यवसायी रुदन करने वाले मृतक के विस्तर के पास उपस्थित होकर रोते-पीटते थे और स्त्रियाँ तो केवल उनका साथ देती थी। (देखिये मूलर की पुस्तक)। छाती कूटने के रिवाज के दुष्परिणाम अब भी गुजरात की स्त्रियों में दिखाई पड़ते हैं इसीलिए, हमारे विचार से, कुछ उदारचेता लोगो ने यूनानियों की तरह भाड़े के (किराए के) रोने वालों की प्रथा जारी की है। जूडा (Judah) के राजा जोशिया (Josiah) के पुत्र जोहोयकिम (Johoiakim) का भविष्य कथन करते समय पैगम्बर जेरेमिआह, (Jeremiah) ने कहा था 'हे मेरे भाई ! या हे मेरी बहन ! ऐसा कहकर इसके लिए तुम शोक मत करना, शोक मत करना. 'हे मेरे स्वामी ! हा उसकी महिमा !' ऐसा कह कर भी शोक मत करना।

—Jeremiah xxii, V. 18 and note with references in D'oyly and Mant; see also Amos V. 16, Ecclesiastics XII, 5, 6.

अथवा उसका पीहर उसी गांव में होता है तो उसके भाता-पिता 'अन्तिम सासरवाता' देते हैं। वे मृत स्त्री के सिर-को चर्चित करते हैं, उसे नए-वस्त्र पहनाते हैं और शादी के-समय की-चूनड़ी ओढ़ाते हैं।

जब शव तैयार हो जाता है तो उसको अर्धी में-रख कर चार आदमी उठाते हैं। इससे-पहले वे (अर्धी उठाने वाले) स्नान करके रेशमी वस्त्र पहन लेते हैं।⁷ शव को ले जाते समय उसके पैर आगे की तरफ-रखे जाते हैं; एक-आदमी मिट्टी के बर्तन में-आग लिए चलता है। रिश्तेदार और पड़ोसी साथ-साथ चलते हैं; वे लोग नंगे सिर, नंगे पांव और नंगे बदन होते हैं, केवल धोती पहने रहते हैं।⁸ वे दौड़ते जाते हैं और अपने, इष्टदेव-दशरथ-पुत्र राम का स्मरण करते हैं; कभी-कभी एक आदमी बोलता है "राम बोलो" और दूसरे लोग उत्तर देते हैं "राम ! भाई" ! स्त्रियाँ गांव के दरवाजे तक उनके पीछे-पीछे जाती हैं और फिर धीरे-धीरे वापस लौट आती हैं।

शास्त्र में लिखा है कि शव को गांव के चौराहे पर उतार कर तीमरा खेचर' पिण्ड देना चाहिए; अब, यह चाल प्रायः वन्द हो गई है। गरुड़पुराण में विधान है कि जिस गांव में मृत्यु हुई है उस गांव के लोग तब तक भोजन न करें जब तक कि शव को श्मशान में न ले जावें; परन्तु, आजकल केवल आसपास के घरों में रहने वाले ही इस नियम का पालन करते हैं।

जब शव-यात्रा गांव के बाहर पहुँच जाती है तो एक आदमी, जिसके हाथ में पानी का पात्र होता है, अपने साथ वालों से आगे निकल कर भूमि को पवित्र करने के लिए एक स्थान पर जल छिड़कता है; वहाँ वे सब लोग आ कर ठहर जाते हैं और शव को उस पवित्र किए हुए स्थान पर रख देने हैं। यहाँ पर तीसरा और चौथा 'भूत' नामक पिण्ड एक साथ दिये जाते हैं; अब 'काधिए'⁹ आगे वाले पीछे और पीछे

7. कर्नल टॉड कहता है कि राजपूत योद्धा के शव को श्मशान ले जाते समय उसको उसी तरह शस्त्रों से सज्जित करते हैं जैसे वह जीवितावस्था में रहता था; उसकी पीठ पर ढाल बांधते हैं और हाथ में तलवार देते हैं। उसके घोड़े का बलिदान तो नहीं करते, परन्तु उसको देवता के अर्पण कर देते हैं, जो बाद में पुरोहित के काम आता है।

—एनल्स एण्ड एण्टीक्विटीज़ ऑफ़ राजस्थान (1920 ई० संस्करण)

भा. 1; पृ० 88

8. इसी प्रकार यहूदी लोग भी शोक के अवसर पर कहते हैं—“अपना मस्तक नंगा मत करो, अपने वस्त्रों को भी मत फाड़ो।” “Leviticus X. 6. “हृदन मत करो, मृतक के लिए शोक मत करो, सिर का कपड़ा सिर पर बांधो और पैरों में जूते पहन लो।” (Ezekiel XXIV, 17)
9. शव की अर्धी को कंधे पर ले जाने वाले।

वाले आगे आ कर अपनी स्थिति बदल लेते हैं तथा यहाँ से शव का मस्तक आगे की ओर और पैर पीछे की ओर करके अर्थी ले चलते हैं। यहाँ से वे लोग दाहस्थान पहुँचते हैं जो प्रायः नदी के किनारे होता है; वहाँ चिता बनाई जाती है जिसमें, यदि वे लोग समर्थ हों तो, चन्दन एवं अन्य मूल्यवान् काष्ठ लगाया जाता है और बीच-बीच में नारियल जड़ दिए जाते हैं। फिर, वे लोग शव को अर्थी में से निकाल लेते हैं और कफन को व अर्थी को दूर फेंक देते हैं। अब शव को चिता पर लिटा दिया जाता है, उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर रहता है और उसके ऊपर शेष लकड़ियां चुन दी जाती हैं। यहाँ 'साधक' और 'प्रेत' नामक पांचवाँ और छठा पिण्ड दिया जाता है। मृतक का पुत्र या निकट सम्बन्धी सूखी घास का पूला जला कर चिता की तीन प्रदक्षिणा करता है और फिर शव के मस्तक की ओर से हवा के कारण आवश्यक दूरी पर रह कर उसे प्रज्वलित कर देता है। दाहक्रिया में सम्मिलित हुए लोग इधर-उधर बैठ जाते हैं और, शोक में भरे हुए, उस मृतक के जल चुकने की प्रतीक्षा करते हैं; जब लाश करीब-करीब जल चुकती है तो अग्नि को फिर चेताने के लिए चिता में घृत डालते हैं। दाह समाप्त हो जाने के बाद मृतक की भस्मी को चिता में से समेट कर नदी में बहा देते हैं और यदि पास में नदी न हो तो उन अवशेषों को खड्डा खोद कर गाड़ देते हैं और ऊपर पानी छिड़क देते हैं। जिसने चिता में अग्नि लगाई थी वही उसमें से सात अस्थियां चुनता है और उनको कुल्हड़ में डाल कर उस स्थान में गाड़ देता है जहाँ पर शव का मस्तक था। उस स्थान पर गरीब लोग तो मिट्टी का टीला-सा बना कर उस पर जल-पात्र और रोटी रख देते हैं, परन्तु धनवान् पुरुष चिता के स्थान पर मन्दिर बनवाते हैं और उसमें महादेव की स्थापना करते हैं।

ऊपर जिन क्रियाओं का वर्णन किया गया है वे चार प्रकार की शास्त्रोक्त दाह-विधियों के अनुसार हैं; वनदाह (गांव के दरवाजे के बाहर मुर्दे को उतार कर पिण्ड देना, इसी विधि की पूर्ति का सूचक है), अग्निदाह, जलदाह और भूमिदाह।

धनाढ्य व्यक्ति के दाहस्थान पर प्रायः एक गाय को ला कर उसका दूध दुहा जाता है और उस स्थान पर छिड़क दिया जाता है; फिर वह गौ ब्राह्मण को दान में दे दी जाती है। 'साध्वमती माहात्म्य' में ग्रहमदावाद के निकट नदी किनारे पर प्रसिद्ध श्मशान 'दधेश्वर' के नामकरण के वृत्तान्त में लिखा है कि दधीचि ऋषि को जिस जगह अग्निदाह दिया गया था उस स्थान पर स्वर्ग के स्वामी इन्द्र और वहाँ के निवासी देवताओं ने कामधेनु को लाकर दुहा था और उस स्थान को वह दूध छिड़क कर पवित्र किया था।

दाहक्रिया एवं अन्य-विधियां पूर्ण होने के बाद 'दागिए'¹⁰ स्नान करते हैं और अपने कपड़े धोते हैं; मृतक का उत्तराधिकारी 'प्रेत' को दाह के उपरान्त शान्ति मिले

इसलिए जल और तिलों की तिलांजलि देता है।¹¹ दाहक्रिया में सम्मिलित होने वाले और घर पर रही स्त्रियाँ आदि सभी सम्बन्धी और मित्र एक बार फिर मृतक के घर पर एकत्रित होते हैं और बाद में अपने-अपने घर चले जाते हैं।

पति की मृत्यु के बाद स्त्री अपने विवाह के समय का चूड़ा तोड़ देती है। यदि वह ब्राह्मण जाति की होती है तो दाह के दसवें दिन सिर के बाल भी मुँडवा देती है। पूरे वर्ष भर वह अपने घर के एक कोने में बैठकर (नृत्य) रुदा करती है। इस अवधि के बाद उसके पीहर वाले शोक छुड़ाने को आते हैं और उस को अपने घर ले जाते हैं। यदि उसका शोक छुड़ाने को कोई घर खुला न हो तो वह बहुचर्चा में प्रभाम या नर्मदा की यात्रा करती है। विधवा होने के बाद वह जातिमोक्ष आदि में सम्मिलित नहीं होती। आजकल, यदि कोई विधवा पन्द्रह वर्ष की अवस्था की नहीं होती तो उसके हाथ की चूड़ियाँ रहने दी जाती हैं और उनके साथ विधवा का सा व्यवहार भी नहीं किया जाता; परन्तु जब वह तीस वर्ष की हो जाती है और उस समय उसके किसी सम्बन्धी, पिता या भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए विधवा की तरह रहना शुरू करने को वह उपयुक्त अवसर समझा जाता है। यदि विधवा धनाढ्य घराने की होती है तो वह अपनी चूड़ियों के बजाय ने के बड़े या चूड़ियाँ पहन लेती है; यदि वह राजपूत कुल की होती है तो काले वस्त्र पहनने लगती है और यदि ब्राह्मण या बनिया जाति की होती है तो बिना कोर-पल्लू वाले किसी भी सादा रंग के कपड़े पहनती है। परन्तु, शास्त्रों में तो विधवा के लिए सफेद वस्त्र पहनने और कोई गहना न धारण करने का विधान है।

- 11 मूर (Moore) के एपिक्यूरियन (Epicurean) में दोष विस्मरण कराने वाले पात्रों के विषय में लिखा है, उसका यहां पाठकों को स्मरण दिलाते हैं -

“यह प्याला पी जाओ-ओसिरिस अपने नीचे बने हुए कक्षों में इसी को पीता है और अधोलोक में जाने वाले मृतकों को भी अपने ओष्ठ ठन्डे करने को यही पिलाता है।

“इस प्याले को पी जाओ—इसमें लेथ (Lethe)⁺ के भरने का ठण्डा पानी है; इसको पीने से भूतकाल के सभी पाप, दुःख और शोक चिरविस्मृत स्वप्न के समान हो जावेंगे।”

परन्तु, ऐसी सुखद विस्मृति की हिन्दुओं से आशा रखना दुराशा मात्र है; वे तो, इसके विपरीत, पूर्व जन्म के पुण्यों का स्मरण होने की शक्ति धर्मात्मा होने का फल मानते हैं; यह एक प्रकार की महिमा मानी जाती है।

.....

+ (लेथ)—ग्रीक पुराण कथाओं के अनुसार निम्नलोक की ऐसी नदी है जिसका पानी पीने से प्राणी समस्त विगत घटनाओं का भूल जाता है।

विधवा के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धी जनों के शोक-पालन की अवधि मृतक की वय और उनके सम्बन्ध पर निर्भर होती है। जो लोग शोक मनाते हैं वे उस अवधि में किसी विवाह उत्सव आदि में सम्मिलित नहीं होते, कितनी ही प्रकार के पदार्थों को खाना छोड़ देते हैं और सफेद या किसी पक्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। पर-गांव में रहने वाले रिश्तेदारों को मृत्यु की सूचना चिट्ठी लिखकर किसी ढेड़ के हाथ भेजी जाती है। उसके सिरनामें पर 'कपड़े उतार के पड़ना', ऐसा लिखा होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि उन चिट्ठी पढ़ने वाले को अनुविधा न हो क्योंकि जो ऐसी चिट्ठी ग्रहण करता है उसके आशौच लग जाता है और उसके कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसी चिट्ठी को कृष्णाक्षरी¹² या कालोत्तरी कहते हैं अर्थात् अशुद्ध सूचना या आशौच देने वाली चिट्ठी। यहाँ हम कृष्णाक्षरी का एक नमूना उद्धृत कर रहे हैं। इससे इसके स्वरूप का भी ज्ञान हो जायगा और यह भी मालूम हो जायगा कि हिन्दुओं को मृतक की उत्तरक्रिया पर किस तरह खुले हाथों फिजूल-खर्ची करनी पड़ती है।¹³ इस विषय पर हम पहले भी लिख चुके हैं।

कृष्णाक्षरी का नमूना

'नगर अहमदाबाद निवासी मेहता कल्याणराय केशवराय तथा मेहता जमीयतराम नरभेराम (मृतक का जमाई व फूफा) योग्य लिखी श्री सूरत से मेहता भवानीराम मंछाराम का नमस्कार बचना। अपरं च विशेष लिखने का कारण यह है कि चैत्र शुद्ध 2 बुधवार की रात को छ घड़ी बीते जादूराम वेहेमशंकर का स्वर्गवास हो गया। यह बहुत बुरा हुआ; परन्तु, जो श्री परमेश्वरजी ने किया तो सही; इसमें किसी का वश नहीं चलता। दूज के दिन तीसरे पहर तक जादूराम के नख में भी कोई रोग नहीं था, वह भले चंगे थे; परन्तु, दो घड़ी दिन रहे हैजे का प्रकोप

12. राजस्थान में प्रायः इसको 'चिट्ठी' ही कहते हैं, कहीं-कहीं 'कालाक्षरी' या 'कालोत्तरी' (काल पत्री) कहते हैं। यह ढेड़ के हाथ ही भेजी जाती है, जो 'कालोत्तरी' कहलाता है। भील ऐसी पत्री नहीं ले जाते। अब तो, डाक द्वारा ऐसे पत्र भेज देते हैं। (हि. अ.)

13. इस विषय पर जानकारी के लिए टाइल कृत 'एनल्स आफ राजस्थान' भा. 1, पृ. 240 देखना चाहिए। मेवाड़ के महाराणा सगामसिंह और ग्रामेर के जयसिंह महान् ने बड़े-बड़े जीमण करने पर प्रतिबन्ध लगा दिए थे। जयसिंह महान् ने तो तीन विशिष्ट अवसरों पर 51 आदमियों को भोजन कराने की मर्यादा कायम कर दी थी और निर्धन लोगों पर तो अधिक खर्चीले भोज करने पर पूरी तरह ही रोक लगा दी गई थी।

जयपुर ने अभी तक सम्पन्न लोगों में मृतक के नाम पर वावन ब्राह्मण और ज्ञान्य लोगों में वारह ब्राह्मणों का भोज करने का रिवाज है। (हि. अ.)

हुआ। हमने बहुत इलाज किए, बहुतसी मनौनियाँ मनाईं परन्तु उनका अन्त समय आ गया था इसलिये कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। इस अवसर पर हमारे सभी सगे-सम्बन्धी यात्रा करने गए हुए थे, केवल मैं और विवेकराम (पड़ौसी) ही घर पर थे। हम दोनों भी दवा लेने गए हुए थे। इतने ही में भाई जादूराम को अन्तिम पीड़ा हुई परन्तु उनके सद्भाग्य से और पूर्व जन्म एवं इस भव के महान् पुण्य कर्मों से, हम दोनों ही तुरन्त पहुँच गए और हमने मरणवेला में उनकी अन्तिम तरह मेवा की उनके पुण्य-दान कराया, भूमि पर लिटाया और उनके मुख में गंगा-जल दिया। यदि हम न पहुँचते तो वे शैया पर ही देह छोड़ देते और पुत्तलविधान करना पड़ता।

वाई अज्ञानता (मृतक की पुत्री और कल्याणराय की स्त्री) को रोने-कूटने मत देना। रोने-धोने से कुछ नहीं होगा। अब तो हमें उनका मुख देखने को मिलेगा नहीं। अब तो हिम्मत रखना ही उचित है और यह प्रबन्ध करना है कि घर की इज्जत श्रावण के अनुसार जातिभोज किस प्रकार किया जाय। पाँच-दस रुपये अधिक भी खर्च करने पड़े तो कोई चिन्ता की बात नहीं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके वह रकम तो हम पूरी कर लेंगे परन्तु माँ-बाप का 'कारज' करने का अवसर फिर नहीं आवेगा। पाँच सौ रुपये की कीमत का तो मकान है, 200) रु. का गहना-ज्वेलर है और 100) के वरत-वामन है; कुल 800) रु. की सौज है। परन्तु सूरत की न्यात को जिमाने में 1100) रु. का खर्च पड़ेगा, इसलिए 300) रु. व्ययजून लेने पड़ेंगे। सो, बच्चे अभी तो छोटे हैं; जब बड़े होंगे तो सब कर्जा चुका देंगे। आप इस बात की कोई चिन्ता न करें। कहावत है कि 'जिसके होय वाला, उसके क्या दिवाला' ?¹³ इसलिए जब लड़के मौजूद हैं तो उधार लेने देने में क्या दिक्कत है ? वे दूसरे ही दिन चुका देंगे। आप मगे हो, इसलिए पधार कर सभी कारज सुधारो। कागज बाँचते ही घड़ी भर में तैयारी करना। पानी पीने भर की भी देर मत करना। यदि आप नहीं पधारेंगे तो जात वाले अपरियेश आपको देंगे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है।' (हस्ताक्षर) भवानीराम मछाराम

प्रेत के माम पर आवश्यक वस्तुएँ दान करने विषयक टिप्पणी

एक हिन्दू कथा इस प्रकार है—'एक आदमी के तीन मित्र थे; उनमें से दो पर उसका अत्यधिक प्रेम था परन्तु तीसरे के प्रति, जो अपेक्षाकृत उसका सच्चा हितैषी था, वह प्रायः उदासीन ही रहता था। एक दिन उसको न्यायाधीश के समक्ष एक मामले में बुलाया गया जिसमें वह विलकुल निर्दोष था। तब उसने अपने मित्रों से पूछा 'तुम मेरे साथ चल कर गवाही देना ?' पहले मित्र ने तो ओर-ओर कामों का बहाना बना कर तुरन्त टाल दिया; दूसरा अदालत के दरवाजे तक उसके

साथ गया परन्तु न्यायाधीश को देखते ही उससे डर कर भाग निकला; तीसरा, जिस पर उसका बहुत कम विश्वास था, उसके साथ भीतर गया, उसकी निर्दोषिता की गवाही दी और उसके पक्ष का समर्थन किया, जिसके परिणाम में न्यायाधीश ने उस मनुष्य को निरपराध ही घोषित नहीं किया अपितु प्रसन्न होकर उसको इनाम भी दिया। इसका तात्पर्य यह है कि जगत् में मनुष्य के तीन मित्र हैं। जब ईश्वर मनुष्य को अपने न्यायासन के सम्मुख बुलाता है तो मरणवेला में वे मित्र कैसा व्यवहार करते हैं? मोना उसका सब से अधिक प्रिय मित्र है और वही सबसे पहले उसका साथ छोड़ देता है। उसके सम्बन्धी और मित्र चित्ता के किनारे तक साथ जाते हैं, फिर अपने-अपने घर लौट जाते हैं। उसके शुभ कर्म ही धर्मराज के आसन तक उसके साथ जाते हैं, उसके पक्ष का समर्थन करते हैं और उसके लिए न्यायकर्ता की दया एवं कृपा प्राप्त करते हैं।

मिस्टर ट्रेंच (Mr. Trench) ने अपने नोट्स ऑन दी पैरेबल्स (Notes on the Parables), छठे संस्करण, पृ. 51 में लिखा है कि यह कथा इस प्रमाण में खरी है और यहूदियों की धर्मपरायणता का बहुत अच्छा उदाहरण है; परन्तु, सत्यता सम्बन्धी एतद्विषयक विलक्षण विचार इजरायल के भूमिपुत्रों में भी लौकिक रीति से प्रचलित पाए जाते हैं; इजरायल परमात्मा का प्रिय स्थान है। भविष्य में आनन्दमय स्थिति का विचार करते समय उनका लगाव इस जगत के सुख, वैभव और कामकाज के साथ भी बना रहता है और मरणोपरान्त ऐहिक जीवन से सदा के लिए सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, यह बात उनकी समझ में ही नहीं आती। इस प्रकार इस पृथ्वी पर सम्पन्न हुए विवाह-सम्बन्ध, मृत्यु द्वारा पति-पत्नी को वियुक्त कर देने पर भी, उनके मत से कायम ही रहते हैं; हाँ, (जीवितवस्था) में कानूनन तलाक़ ले लिया गया हो तो बात दूसरी है। इसीलिए यदि मृत अलैवर्जण्डर, उसको मूलकर आर्चिलास (Archelaus) के व्यभिचारपाश में बँधी, ग्लॉफिरा (Glaphyra) पर दावा करे तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब, यदि मूर्तिपूजकों के लौकिक धर्म में यह शाश्वत भावना रहती है कि मृतक की आत्मा का लगाव मनुष्यों के व्यवहार के साथ बना ही रहता है और उनका विशेष ध्यान रखने या उपेक्षा करने से उसको सुख या दुःख पहुँचता है तो, इस पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिन जातियों ने क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया है उन सब में, वे प्राचीन हों या अर्वाचीन, सुधरी हुई हों या जंगली, यह विचार एक स्वर से स्वीकार किया गया है कि मृत्यु के उपरान्त विधिवत् उत्तर-त्रिया करने से और उसकी आवश्यकता की वस्तुएँ उपलब्ध कराने से आत्मा का अपने ठिकाने पर पहुँचने का मार्ग सरल हो जाता है। अति प्राचीन काल की जातियों में शव के मुख में सिक्का रखने का रिवाज था; इसका तात्पर्य यह था कि वह निष्का प्रेन को नरक की नदी से पार करने के लिए चेरॉन (Charon) का शुल्क समझा जाता था। इसके अतिरिक्त वे एक रोटी और शहद भी रख देते

ये, जो स्वर्ग के द्वारपाल सेरबेरस (Cerberus)¹⁴ को प्रसन्न करने को होता था। रोमन लोग प्रेतलोक के देवताओं के प्रीत्यर्थ मृतक की कब्र में दूध, मधु, पानी, शराब और जैतून रखते थे। स्कैंडिनेविया के शूरवीरों का, ओडिन (Odin)¹⁵ के कथनानुसार यह हृदय निश्चय था कि जो हथियार, घोड़े और नौकर-चाकर उनके साथ कब्र में दफनाए जावेंगे वे सब वालहला (Valhalla) में युद्ध के देवता के समक्ष उपस्थित होते समय उनके उपयोग में आवेंगे।

लैपलैण्ड (Lapland)¹⁶ के रहने वालों में आज भी यह रिवाज है कि वे मृतक के साथ बकमक और ऐसी सभी अन्य चीजें रखते हैं जो उसको मृत्यु के बाद का अन्धेरा मार्ग तय करने में सहायक होती हैं और अमेरिका में लाल जंगलों के वाली अलली शिकारी अपने मरने वाले मित्र के साथ बन्दूक गाड़ते हैं ताकि प्रेतलोक में वह उसको लेकर शिकार का पीछा कर सके। मॉणिये ह्यू (M. Hue) ने लिखा है कि तातार बादशाहों को दफनाने में जो रीति बरती जाती है उसमें कभी-कभी तो अत्यधिक फिजूलखर्ची और जंगलीपन के दर्शन होते हैं। बादशाह के शव को ईंटों से बनी इमारत में रखा जाता है, जो मनुष्य, सिंह, बाघ, हाथी और बौद्ध शास्त्रों में वर्णित विविध प्रकार की अन्य प्रतिमाओं से सजाई जाती है। इमारत के मध्य भाग में निर्मित तहलाने में उस प्रतापी जब के साथ सोना, चाँदी, जवाहरात का खजाना और बहुमूल्य पोशाकें रखी जाती हैं।

ऐसे राक्षसी अग्नि संस्कारों में कई बार बहुत से गुतामों का जीवन भी बलि चढ़ा दिया जाता है; अपने रूप के लिए प्रसिद्ध लड़कों और लड़कियों को पकड़कर जबरदस्ती पारा पिताते हैं और तब तक पिताते रहते हैं जब तक कि वे दम घुट कर प्राण न दे दें; इससे उनका वस्त्र और शरीर की ताबगी कायम रहती है और वे विलकुल जिन्दा दिखाई देते हैं। फिर, वे मालिक के आसपास उसी सिलसिले में

14. ग्रीक पुराण-गाथाओं के अनुसार निम्नलोकों (तर्क) का द्वार-रक्षक कुत्ता, जिसके कई मुँह होते हैं और उसके शरीर पर साँप लिपटा होता है।
15. मुख्य युद्ध-देवता जिसकी एंग्लो-सैक्सन, मुख्यतः घोड़ा, पूजा करते थे। वह युद्ध में प्राणत्याग करने वालों की आत्माओं का अपने वालहला (Valhalla) नामक महल में स्वागत करता था।
16. यूरोप का सुदूर उत्तरी भाग जिसमें स्वीडन, नावे और फ़िनलैण्ड आते हैं। यहाँ की आबादी बहुत कम है और यहाँ के निवासी लाप या लैप् (Lapps) कहलाते हैं। इनका कूद नाटा, गालों की हड्डी उमरी हुई और नाक छोटी व ऊपर की ओर उठी हुई होती है। ये लोग प्रायः नंगे रहते हैं और शिकार व मछली पकड़ करके जीवन बिताते हैं। (हि. अ.)

खड़े कर दिए जाते हैं जैसे वे उसकी जीवितवस्था में सेवा करते थे। उनके हाथों में हुक्का, पंखा, सूँघने की तम्बाकू और अन्य तातारी दरबार की शाही सामग्रियाँ दे दी जाती हैं।

इन दफनाए हुए खजानों की सुरक्षा के लिए वहाँ तहखाने में एक घनुष लगा दिया जाता है; वह ऐसा बनाया जाता है कि उसमें से एक के बाद एक बहुत से तीर छूटते रहते हैं। इस घनुष को या इन घनुषों को, एक साथ बाँध कर उनमें तीर जँचा देते हैं। इस मूनिगत यन्त्र को ऐसी तरह नियोजित करते हैं कि तहखाने का फाटक खोलते ही पहला तीर चलता है और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा; इसी तरह अन्त तक एक के बाद एक चलते रहते हैं। घनुष बनाने वाले ऐसे घातक यन्त्र बने-बनाए तैयार रखते हैं और चीनी लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घरों की रक्षा के लिए उन्हें खरीदते रहते हैं।

"सती (प्रथा) के विषय में हमें अभी आगे लिखना है; इसको जो चित्तोन्माद की दशा कहा गया है वह ठीक ही है। अफ्रीका और पॉलिनीसिया (Polynesia) में भी समानान्तर रूप से यह प्रथा चलती है। मिस्टर लाण्डर (Mr. Lander) ने लिखा है—'यहाँ जेना (Jenna) में ऐसा रिवाज है कि जब कोई राज्यपाल (Governor) मरता है तो उसकी कृपापात्र स्त्रियों में से दो को उभी दिन यह संसार छोड़ना पड़ता है कि जिससे भावी (मरणोत्तर) दशा में थोड़ा बहुत आनन्ददायक समाज साधन उसके साथ रहे। परन्तु, पिछले गवर्नर की प्यारी पत्नियों में से किसी की भी आकांक्षा या इरादा अपने आदरणीय पति के साथ कब्र में जाने का नहीं हुआ, इसलिए दफनाने की विधि से पहले ही वे कहीं जाकर छुप गईं और उसके बाद अन्य सामान्य स्त्रियों में ही छुप-छुप कर रहती रहीं। उन अभागी स्त्रियों में से एक को, जिसके मकान में हम रहते हैं, आज वर्तमान गवर्नर के मकान में से छुपी हुई को ढूँढ़ निकाला गया है और उसके लिए दो वैकल्पिक दण्डों की तजवीज की गई है कि या तो वह जहर का प्याला पी जाए अथवा अपने पूज्य गुरु के डण्डे से सिर तुड़वा ले। उसने पहली तजवीज को ही पसन्द किया है क्योंकि मरने में वह कम भयंकर रहेगी।"

—Journal of an expedition to explore the course and termination of the Niger, Vol. I; pp. 92-93.

"जिस प्रकार प्रमुख की स्त्रियों को अपने पातिव्रत का उदाहरण देने के लिए उनके साथ अदृश्य जगत् में जाने को (कण्ठ घोट कर) मरने को मजबूर किया जाता है उसी प्रकार की मीत उसके कुछ दरबारियों और हजूरियों पर भी लाद दी जाती है और वह हमेशा विशिष्ट मान-सम्मान की वस्तु समझी जाती है। जिन स्त्रियों की सम्मान प्रमुख के मृत्यु के समय जीवित होती है उनको गला घोटकर मार देने के लिए ज्यादा पसन्द किया जाता है। इसके कारण बहुत हैं, परन्तु उनमें से मुख्य यह

है कि वे सन्तानें मरने वाले प्रमुख की ही हैं इसका प्रमाण मिल जाता है और अपनी माताओं की मृत्यु के बाद वे उनके कब्जे की जायदादों पर दावा कर सकती हैं। यदि किसी की माता (मृत पति के साथ) मृत्यु का आतिथ्य करने में आना-कानी करती है तो नोसों में उसका पास्त्रित संदिग्ध समझा जाता है और जब उसकी सन्तान उस स्थान पर जाती है, जो उसके अधिकार में है और अपना हक जाहिर करती है, तो उस जगह के नानिक यह आड़ ले कर उसके दावे को रद्द कर देते हैं कि उसकी माता पत्तिव्रता नहीं है; क्योंकि जब वह मृत प्रमुख के साथ मरण को प्राप्त नहीं हुई इससे स्पष्ट है कि वह प्रमुख के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है। टुइ किलकिला (Tui Kilila) के भाई की तीसों स्त्रियाँ अपने पति के साथ मरने को तैयार हो गई थीं; परन्तु टुइ किलकिला अपने देश के सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक समझदार था और देश के रिवाजों को अग्राह्य हो कर नहीं मानता था इसलिए उसने केवल उन्हीं स्त्रियों को मरने की इजाजत दी जिनको उसके भाई से सन्तानें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा उसने कहा जिन-जवान स्त्रियों के लड़के-बच्चे नहीं हुए हैं उनको अपना जीवन समाप्त करने का कोई कारण नहीं है। वह जानता था कि ऐसी स्त्रियों को वह अच्छी तरह अपनी पत्नियाँ बना सकेगा, जिससे बहुत लाभ होगा—क्योंकि उन दिनों जिस प्रमुख के जितनी ही अधिक स्त्रियाँ होतीं वह उतना ही बड़ा समझा जाता था।

“चौदह स्त्रियों ने इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार कर लिया और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, इस तरह दुनियाँ की नजरोँ में सम्मानपूर्ण तरीके से प्राण बचाने के कारण वे अत्यधिक प्रसन्न हुईं—क्योंकि इसमें टुइ किलकिला जैसे नहातू राजा की राय और सहनति सम्मिलित थी, जिसके आदेशों को अनाम्य करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। परन्तु, एक जवान स्त्री (जिसको मिला कर बचाई हुई स्त्रियों की संख्या पन्द्रह हो जाती थी और यह समझा गया था कि वही दूसरी स्त्रियों को भी बचाने का अभिप्राय देने में मुख्य कारण थी) ने उससे विवाह के नियम को मंग करके उसे जीवित रखने का अभिप्राय देने का कारण पूछने का साहस किया और मार दिा जाने की माँग की। उसने टुइ किलकिला से पूछा, “तुम जिसके लिए मुझे जिन्दा रखना चाहते हो वह मनुष्य कहाँ है? जब तुम्हारा भाई मर गया है तो ऐसा कौन सा योग्य पुरुष है जिनके लिए मैं जीवित रहूँ?” उस स्त्री ने टुई किलकिला को उनके मृत भाई की अपेक्षा हीन होने का जो आनास दिया उससे वह खीन उठा और उसने दो स्त्रियों को उसको फाँसी लगाने की आज्ञा दी। पहले से ही उनके गने में जो कन्डा लपेट दिया गया था उसको उन दोनों स्त्रियों ने अमानुमार खूब कस कर खींचा और जब वह मरणवेदना के चिन्ह प्रकट करने लगीं तो उसने फन्दा ढीला करने की आज्ञा दी। उसका विचार था कि जब उसने एक बार मरणान्तक दावना का अनुभव कर लिया है तो शायद अपनी मूर्खता को

छोड़ देगी; परन्तु, उसकी तो बात ही दूसरी थी; उसने (स्त्री ने) स्वयं उस फन्दे वाले कपड़े के छोर पकड़ कर कसना शुरू कर दिया कि जिससे उन स्त्रियों का छोड़ा हुआ काम पूरा हो जाय। तब उस राजा को उसकी मुखतापूर्ण जिद का विश्वास हो गया और उसने फांसी लगाने वाली स्त्रियों को जल्दी से उसको समाप्त कर देने का आदेश दिया। वह युवती अपनी सुन्दरता के लिए प्रख्यात थी और मनुष्य प्राणी में जितनी सुन्दरता हो सकती है उतनी ही उसमें होगी भी—केवल वह गोरी नहीं थी और यदि गोरेपन का सुन्दरता के साथ कोई सम्बन्ध माना जाय तो बस, उसमें यही कमी थी—क्योंकि, अंग-सोष्ठव की तस्वीरें बता-बता कर जब-जब मैंने लोगों ने पूछा कि क्या वह ऐसी थी तो हमेशा मुझे यही उत्तर मिला कि 'वह इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी।'

—'Journal of a cruize among the islands of the Western Pacific, including the Feejeer and others inhabited by the Polynesian Negro Races, in Her Majesty's ship, Havannah, by John Elphinston Erskine, Captain R. N. with maps & plates.

—John Murray.

इस विषय में सामान्यतया जो विचार प्रचलित हैं उनकी अपेक्षा शास्त्र-विरोधी हिन्दुओं और जैनों के विचार उचित लगते हैं परन्तु उनके मूल में, और किसी भावना के अतिरिक्त ब्राह्मण रिवाजों का विरोध ही अधिक जान पड़ता है। मजेरी (Mudgeri) पन्थ के एक गुरु से जो हकीकत मालूम हुई और जो एशियाटिक रिसर्चज की नवी जिल्द में छपी है उसमें लिखा है "उनका कहना है कि दूसरी जातियों के लोग, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अपने सम्बन्धियों के मरने के बाद व्यर्थ में पैसा खर्च करते हैं; क्योंकि दूसरों को खिलाने-पिलाने से मृतक को क्या मिलेगा? जब दीपक एक बार बुझ गया तो उसमें कितना ही तेल डालो, रोशनी तो आने से रही।" इसलिए मृतक के लिए क्रियाकर्म और दावतें करना फिजूल है; और यदि सगे सम्बन्धियों को ही खुश करना है तो उसके जीवन काल में ही क्यों न किया जाय? "मनुष्य इस दुनिया में खाता, पीता और देता लेता है वही उसका है, परन्तु अन्त में, वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता।" इन जैनों के विचार एक अंग्रेजी कवि के निम्न कथन के अनुसार हैं—

"क्योंकि, निःशब्द कब्र में कोई बातचीत नहीं, मित्रों की खुशी देने वाली पदचाप नहीं, प्रेमियों के शब्द नहीं, सावधान पिता की सीख नहीं,—यह कुछ भी तो सुनाई नहीं देता, केवल विस्मरण, धूल और घोर अन्धकार के सिवाय कुछ नहीं।" 17

मृत्यु के बाद गति, आत्मा, भूत, प्रचलित विश्वास

हिन्दुओं के गरुड़¹ एवं अन्य पुराणों में लिखा है कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके पुत्र अथवा उत्तराधिकारी को पिण्डदान करना चाहिए; यदि पिण्डदान नहीं होता तो वह मृतक की आत्मा भूत योनि में चली जाती है। प्रथम छः पिण्ड देने की विधि का हम वर्णन कर चुके हैं। यदि खीया पिण्ड देने के बाद क्रिया रुक जाती है अथवा कोई ऐसा कारण उत्पन्न हो जाय कि अग्निदाह में बाधा पड़ जाय तो ऐसा विश्वास है कि वह आत्मा भूत बन कर रहती है। इसी तरह, यदि केवल छः ही पिण्ड दिए जावें तो वह आत्मा प्रेतयोनि में रहती है। कहते हैं कि मृतक जिस घर में देह छोड़ता है उसके ओने-कोने में ही चारह दिन तक वह जीव भटकता रहता है। इसीलिए प्रतिदिन संध्या समय उस मृतक के स्नेही सम्बन्धी द्यत पर एक पात्र में दूध और दूसरे में पानी भर कर रखते हैं कि जिससे मरने वाले की भूख प्यास शान्त रहे। दूसरे पुराणों में कहा गया है कि इस स्थिति में जीव अग्निदाह के स्थान पर या चौराहें पर रहता है; कहीं-कहीं पर यह भी लेख है कि वह अपने घर में क्रमशः अग्नि, वायु और जल में वास करता है।²

1. गरुड़ पुराण और इससे भी नये एवं अल्प प्रमाणिक अग्निपुराण में अधिकांश महाभारत और हरिवंश के ही उद्धारण हैं।—देखिए मैकडॉनेल का हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ. 300

मृतक के घर पर अस्थि-संचय के दिन से द्वादशाह तक नित्य गरुड़पुराण पढ़ा जाता है; इसके पढ़ने से मृतक की आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।

2. इसका तात्पर्य यह है कि तुरन्त छोड़े गए देह और जीव में एक प्रकार का सद्यः सम्बन्ध रहता है और, यद्दियों की एक अनुभूति के अनुसार, जो सत्य पर अधिक आधारित जान पड़ती है, जिस देह में जीव ने इतने लम्बे समय तक वास किया है वह उसी के आसपास भटकता रहता है और वह ममम्भता है कि सदैव के लिए इससे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ है तथा वह उस वातावरण से दृढ़ जंजीरो से बंधा हुआ है। विज्ञान भी अब इस नतीजे पर पहुँचा है→

मृत्यु दिवस से लेकर दस दिन तक नित्य एक पिण्ड दिया जाता है जिससे प्रेत का नया शरीर बनता है। इस अवधि में मनुष्य के हाथ के अंगुष्ठ परिमाण के शरीर का निर्माण हो जाता है। दसवें दिन के पिण्ड से प्रेत की भूख और प्यास शान्त होती है जो उस समय तक उसके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। गुजरात में आज भी दसवें दिन दस पिण्ड देने की साधारण चाल है।³

दसवें, ग्यारहवें, बारहवें अथवा तेरहवें दिन के बाद मासिक और वार्षिक श्राद्ध करने चाहिए। जो पुत्र श्राद्ध नहीं करता है वह निस्सन्तान मृत्यु को प्राप्त होता है और घोर नरक की यातना भोगता है। श्राद्ध में जो दान किया जाता है वह प्रेतों को यमपुरी के यातनामय मार्ग में आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने के निमित्त ही दिया जाता है। उन वस्तुओं को ग्रहण करके वरुण देवता श्रीकृष्ण को पहुँचाता है; कृष्ण उन्हें लेकर सर्वद्रष्टा सूर्य नारायण को देते हैं और सूर्य उन्हें मृतकों के जीवितक पहुँचा देता है। इस अवसर पर ब्राह्मण को श्रुत्यादान करने से जीव को पालकी चढ़ने को मिलती है; पगरखी, छतरी और पखे भी मान्य करने योग्य दान-वस्तुएँ हैं; प्रेत को मार्ग में प्रकाश मिले, इसके लिए शिवालय में दीपक लटकाए जाते हैं।

श्राद्ध किसी तालाब या नदी के किनारे पर करना चाहिए। श्राद्ध करने वाला मृण्डन कराता है और हाथ में जलभरा ताम्र पात्र लेकर, उसमें कुश एवं तिल डाल कर अपने पितामह, पूर्व पितामह, मातामह, पूर्वमातामह का नाम ले लेकर अंजलि

कि जीवन की अन्तिम प्रतिध्वनि शरीर में बहुत लम्बे समय तक गूँजती रहती है—इतने लम्बे समय तक कि जो सामान्य मान्यताओं से अधिक होता है; मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक देह में जीवन के अवशेष बने रहते हैं। इससे हमको इस बात का स्पष्ट विवरण मिलता है कि प्रायः मृत्यु से संघर्ष स्थिति कैसे तुरन्त ही विलुप्त हो जाती है और मरने वाले की सच्ची प्रति-मूर्ति, जो वर्षों पहले रही होगी, शान्त एवं आदर्श सौन्दर्य को लिए हुए हमारे सामने पुनः प्रकट हो जाती है।

—ट्रेच, नोट्स ऑन मिर्रेकल्स, चौथा संस्करण, पृ 187

3. हिन्दुओं की मान्यता है कि पिण्डदान से जीव को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है जो बाद में पितर-शरीर में परिणत हो जाता है। यह विधि 'सपिण्डी कर्म' कहलाती है। श्राद्ध दस दिन तक चलता है और फिर बारह मास तक प्रति मास मासिक श्राद्ध होता है, तदनन्तर, निधन तिथि पर प्रति-वर्ष श्राद्ध किया जाता है। मनुस्मृति में वर्णित संक्षिप्त वैदिक श्राद्ध-विधि के लिए देखिए—

—एल. डी. वार्नेट, एण्टीक्वीटीज ऑफ इण्डिया, 1913, पृ. 147.

देता है। यह विधि 'तर्पण' कहलाती है जिसका पहले विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। फिर, वह उत्तराधिकारी कुश से मृतक की मूर्ति बनाता है और उसको स्नान करा कर पुष्प चढ़ाता है। श्राद्ध क्रिया के साक्षीभूत वैश्वदेव की भी ऐसी ही मूर्ति बना कर पास में रखी जाती है। श्राद्ध करने वाला अपने कुल-गुरु द्वारा सिखाए हुए मन्त्र का उच्चारण करके तथा जल का प्रोक्षण करके उन मूर्तियों में देवता और मृतक की आत्मा का आवाहन करता है। इनके समीप ही एक शालग्राम की मूर्ति रखी जाती है जो विष्णु का प्रतीक होती है; फिर इन तीनों का विधिवत् पूजन किया जाता है। फिर, उन कुश मूर्तियों और शालग्राम के आगे नैवेद्य रखा जाता है और श्राद्ध करने वाला एक बार पुनः मन्त्रोच्चारण करके जल से उनका प्रोक्षण करता है; इसका अर्थ यह होता है कि उसने देवताओं और पितरों का विसर्जन कर दिया है। गोश्रों के चरने के लिए घास डाला जाता है। जब ये क्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो सम्बन्धियों और पड़ोसियों का जीमन होता है; श्राद्ध करने वाला अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण-भोजन भी कराता है।⁴

यदि कोई मनुष्य निस्सन्तान हो तो उसको अपने जीवनकाल में ही श्राद्ध करना चाहिए और अपनी आत्मा की शान्ति के लिए पिण्डदान करना चाहिए; जिसकी उत्तरक्रिया नहीं होती वह या तो भूखा भूत हो कर दुःख पाता हुआ दिन-रात भटकता रहता है या बार-बार कृमि-कोट योनियों में जन्म लेता है या गर्भ में घा कर दिन का प्रकाश देखने से पूर्व ही मर जाता है अथवा मरने के लिए ही जन्म लेता है। यदि अन्य कारणों से किसी की उत्तरक्रिया नहीं होती या उसमें कोई खोटा रह जाती है तो वह जीव नरक के दुःख भोग कर भूत योनि में पृथ्वी पर आता है और जिन लोगों के अपराध से उसकी दुरवस्था हुई है उनको दुःख देता है। वह उनको दुःख देने को कोई प्रकार का ज्वर या अन्य रोग का रूप ले लेता है, भाइयों में झगडा करवाता है, जानवरों को मार देता है, लड़के-बच्चे होना बन्द कर देता है, नोर्गों के मन में कुत्सित और हत्या के विचार उत्पन्न करता है, और शास्त्र, देव-प्रतिमा तथा त्रिपूज्य ब्राह्मण में श्रद्धा का विनाश करता है।⁵

4. यह बात ध्यान देने योग्य है कि Superstitio शब्द (जिसकी व्युत्पत्ति के विषय में बहुत मतभेद है) का अर्थ 'पूर्वजों के प्रति वंशजों और अनुजीवियों का कर्तव्य' ऐसा कुछ लोगों द्वारा मान्य किया गया है। इसी धारणा का आधार पर हिन्दू शास्त्रों में पितरों की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे उस शब्द के मूल अर्थ पर प्रकाश पड़ता है।

देखिए—मॉरिस, एस्ते. टुवाइंस द फनबैसन ऑफ हिन्दूज़, पृ० 196.

5. मृत्यु की उत्तरक्रिया करने में यदि उसके सगे-सम्बन्धी प्रमाद करते हैं तो प्रेत की सुख-सुविधा में बाधा पड़ती है, यह विश्वास भारतवर्ष तक ही →

गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि किसी मरने वाले का मन स्त्री, पुत्र, धन सम्पत्ति आदि सांसारिक वस्तुओं में अटका रहता है तो उसका जीव सहस्रा

सीमित नहीं है। पुरातत्व के अन्वेषक मिस्टर ग्रांस (Grose), 'Brand द्वारा उद्धरण के आधार पर' इस प्रकार लिखते हैं—

“कुछ ऐसे लोगों के भूत, जिनकी हत्या करके छुपे तौर पर उनके शरीर गाड़ दिए गए हैं, तब तक चैन नहीं पाते जब तक कि पूर्ण क्रिश्चियन, धार्मिक विधि के अनुसार उनकी अस्थियाँ निकाल कर वापस किसी पवित्र स्थान में नहीं दफना दी जातीं। यह विचार प्राचीन हीदन (मृतिपूजकों) के विश्वासों की एक निशानी है। पुराने लोगों का विश्वास था कि कैरान (Charon) को ऐसे भूतों को पार उतारने की आज्ञा नहीं थी जिनके शरीर विधिवत् नहीं दफनाए गए हों। वे सौ वर्ष तक स्टाइक्स (Styx) नदी के किनारे इधर-उधर भटकते रहते थे; इस अवधि के बाद उन्हें मार्ग मिल जाता था।”

इसी के अनुसार महान् पुरुषों के मरणावसर के विषय में विचार प्रचलित है—“वोरचेस्टर शायर (Worcestershire) के बहुत से भागों में निम्नवर्ग के लोगों में ऐसा विश्वास चलता है कि जब किसी बड़े आदमी का देहावसान होता है तो तूफान, घोर वर्षा अथवा ऐसी ही कोई दैवी कोप से सम्बद्ध घटना होती है जो उसके भूमिदाह के क्षण तक शान्त नहीं होती। ड्यूक ऑफ. वेल्सिंग्टन की मृत्यु के अवसर पर इस विश्वास ने बहुत हड़ना प्राप्त करली थी; उस समय कुछ सप्ताह तक भारी वर्षा हुई और ऐसी बाढ़ आई कि जमी इस देश में पहले कभी नहीं आई थी; परन्तु ड्यूक की अन्तिम क्रिया के बाद वर्षा और बाढ़ शान्त होकर आकाश निर्मल हो गया। बड़े लोगों के मरणावसर पर (संयोग से) जिन महान् उत्पातों का वितरण हमारे इतिहास में मिलता है उसी के आधार पर यह विश्वास सामान्य लोगों के मनों में घर कर गया होगा। ड्यूक को भूमि दाह देने से पूर्व के सप्ताहों में यत्र-तत्र कई लोगों से यही सुनने को मिलना था कि “जब तक ड्यूक को नहीं दफनाया जायगा मेह नहीं रहेगा।”

राजमहल की पहाड़ियों का डेमनो—या शाकुनिक धर्माध्यक्ष इस नियम का अपवाद है। उसका भूमिदाह नहीं होता।

“जब कोई डेमनो मरता है तो उसके शरीर को जंगल में ले जाकर किसी वृक्ष की छाया में रख देते हैं और उसको डालियों व पत्तों से ढक देते हैं। उसको उसी चारपाई में छोड़ देते हैं जिसमें उसका प्राणान्त होता है। उसका भूमिदाह करने में यह विचार बाधक है कि यदि उसको गाड़ दिया जायगा तो वह भूत बनकर लौट आवेगा और गाँव वालों को दुख देगा; वृक्ष के नीचे शव रख देने से वह अपनी पैशाची सत्ता का अन्यत्र प्रयोग करेगा।”—एशियाटिक रिसर्च 4; पृ० 170.

नहीं निकलता; वह बहुत तड़प-तड़प कर मरता है और भूत बन जाता है। आत्म-घात करने वाला, सर्प के काटने से मरने वाला, विजली पड़ने से, डब जाने से या पृथ्वी में दब कर मरने वाला तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह आकस्मिक व अपमृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य भूत हो जाता है। जो ऊपर की मंजिल में या छ्वाट पर ही प्राण त्याग करता है अर्थात् जिसको मरते समय जमीन पर नहीं उतारा जाता अथवा मृत्यु के उपरान्त जो शूद्र के स्पर्श से या अन्यथा अपवित्र हो जाता है वह भी भूत बनता है। मृतक के भूत योनि में जाने के और भी बहुत से कारण बताए गए हैं। वैदिक कर्मकाण्ड के ग्रन्थों⁶ में अपमृत्यु या अकालमृत्यु-दोष निवारण के उपाय बताए गए हैं: यदि मृतक का उत्तराधिकारी उनका प्रयोग करता है तो मरने वाले की अपगति नहीं होती।⁷

जो आत्माएँ ऊपर देवों के स्वर्ग लोक में अथवा राक्षसों के पाताल लोक में जाती हैं उनके विषय में विचार करने से पहले यहाँ कुछ पृष्ठों में उन भूतों का विवरण देना उपयुक्त होगा जो विक्षिप्त होकर इसी मनुष्य लोक में घूमते रहते हैं।

कहते हैं कि भूत प्रायः श्मशान में, यज्ञ में काम न आने वाले इमली अथवा बबूल के वृक्षों में, उजाड़ स्थानों में, मृत्यु होने के स्थलों पर या चौराहों में रहते हैं—इसीलिए लोग ऐसे स्थानों पर उनके लिए 'उतारा' या बलि रखते हैं।⁸

6. जैमिनीय कर्म मीमांसा सूत्र में विविध क्रियाओं का वर्णन है जिनको सम्पन्न करने से सुफल प्राप्त होता है।

7. प्राचीन ग्रीकों के मत से केवल भूमिदाह न प्राप्त करने वाले ही नहीं, अकाल मृत्यु से मरने वालों को भी भूत बन कर भटकना पड़ता है। पादरी पीयर्सन कहता है कि उन लोगों की आत्माएँ, जिनके शरीर नहीं दफनाए गए हैं, तब तक स्वर्ग से बाहर रहेंगी जब तक कि उनका भूमिदाह नहीं कर दिया जाता; और जो लोग सहसा ही अकालमृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी आत्माएँ भी उत्तने समय तक स्वर्ग से बाहर रहेंगी जब तक कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु का समय न आ जाय। (मिल्टन, कॉमस. पृ. 470)

ये ऐसी स्थूल और अशुभ एवं आर्द्र छायाएँ हैं जो प्रायः श्मशानों और दाहस्थानों पर देखी जाती हैं; ये नई बनी हुई कब्रों के आसपास भटकती रहती हैं या बैठी रहती हैं। मानों उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहतीं, जिससे इनको इतना प्रेम था।

8. अरबी जिन भी प्रायः चौराहों पर भटकते रहते हैं; स्काटिश पिशाचिनियाँ भी जमीन में गाढ़े हुए मुद्दों की पसलियों से बने कामठे लेकर घूमती हैं।

देखिये—मिड समर नाइट्स ड्रीम, अंक 2, दृश्य-2

भूत के गले की मली-सूई की नोक के बराबर होती है- इसलिए-वह-पानी नहीं पी सकता; उसको बारह घड़े पानी-पीने की प्यास निरन्तर बनी रहती है-। जहाँ-जहाँ जल के स्थान होते हैं वहाँ-वहाँ-वरुणदेव के दूत-भूतों को पानी-पीने से रोकने के लिए- मौजूद रहते हैं और इस प्रकार उनकी-तृषा बराबर बढ़ती रहती है-। भूत सभी प्रकार के मलमूत्र का भक्षण करते हैं-। जिसका-बाह्यस्कार एवं उत्तरक्रिया तो हो जाती है परन्तु-सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति के कारण जिसका मोक्ष नहीं होता वह उत्तम कोटि का भूत होता है और पूर्वज देव⁹ कहलाता है; वह नकान-में ही-या पीपल के पेड़ पर रहता है-।¹⁰

भूत-प्रेतों के पराक्रम इस प्रकार हैं—वे किसी शव में प्रवेश करके उसके मुख से बोलते हैं; अपने जीवित शरीर जैसी आकृति धारण किए हुए दिखाई देते हैं; किसी जीवित मनुष्य के शरीर में आविष्ट होकर अपनी इच्छानुसार बुलवाते हैं; कभी-कभी-वे उसको स्वर अथवा अन्य कई तरह के रोगों से आक्रान्त कर देते हैं; कभी-कभी वे जानवर के रूप में प्रकट होते हैं और आग के भूपाके में अन्तर्धान होकर लोगों को डराते हैं; और, कभी अदृश्य रहते हुए ही सिसकारी की आवाज में बोलते हैं। एक भूत किसी से गुप्थमगुप्था- हो-गया और उसे-उठा कर किसी दूसरे

“जिनको चौराहों में या जल में दगह दिया गया है वे सब नरक में जाने वाले अभिशप्त पिशाच हैं।” —मैथ्यू. 12,43; ल्यूक 11, 24.

रिचार्ड पिनसन ने 1493 ई० में डाइव्स और पापर—का संवाद छपा है उसमें वर्ष के प्रारम्भ में प्रचलित अन्धविश्वासों में निम्नलिखित का विवरण-है— “जिसका दुर्भाग्यपूर्ण अथवा अपमङ्गुन युक्त दिवस टालना होता है वह चाँदनी रात या वर्ष के प्रथम दिवस में मुखतापूर्ण क्रियाएं करता है; वह भूतों और पिशाचों को तृप्त करने के लिए बेंच पर दाढ़ और मांस रखता है।”—ब्राण्ड।

9. संस्कृत में पूर्वज का अर्थ है-पहले-जन्म लेने वाला। जनों के अनुसार जिस मनुष्य का घर से मोह होता है वह मृत्यु के बाद सपंयोनि में आकर वहाँ चक्कर लगाता है। गृहस्वामी प्रतिवर्ष उसके नाम पर-ब्राह्मण को भोजन कर कर उसे प्रन्न करता है।
10. भारत के अन्य भागों में भूतों के विवरण के लिए इस प्रकरण के अन्त में टिप्पणी-दी गई है। मूल पुस्तक में हमारा वर्णन ‘भूत-निदग्ध’ नामक पुस्तक-पर आधारित है। यह पुस्तक-भालावाड़-निवासी-दलपत राम डाल्पा-भाई नामक श्रीमाली ब्राह्मण ने गुजराती भाषा में लिखी है, जिस पर 1849-ई० में उन्हें गुजरात-वर्गोभ्यूलर सोसाइटी से पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक का अंग्रेजी-अनुवाद लेखक (फार्वेस) ने 1850 ई० में प्रकाशित कराया था। वह उस समय उक्त सोसाइटी के सेक्रेटरी पद पर था।

स्थान पर रख आया। ऐसा भी कहते हैं कि भूतों से स्त्रियों के बच्चे भी हो जाते हैं।¹¹

11. ऐसा लगता है कि प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में स्त्रियाँ अपने कुमार्ग-गमन को देवता-भिगमन का रूप देकर छुपाती रही है। हेरोडोटस¹ कहता है, "जब डेमारेटस इस तरह बोला तो उसकी माता ने कहा—पुत्र! तुम सच्ची बात जानने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम से कुछ नहीं छुपाऊँगी। अरिस्टन मुझे अपने घर ले गया उससे तीसरी रात को बिलकुल उसकी शक्ल का एक भूत मेरे कमरे में आया और मेरे साथ सो कर उसने मेरे सिर पर एक मुकुट रखा और वह वापस बाहर चला गया।" इसी प्रकार यूरिपिडीज (Euripides)² के बाच्ची (Bacchae) नामक ग्रन्थ में नायक कहता है—

"इस विषय में मेरी-माँ की बहिनें कहती है (यह उनके अनुरूप नहीं है) कि मैं जोव (Jove)³ से उत्पन्न नहीं हुआ अपितु किसी मनुष्य, प्राणी के प्रेम से-गर्भ रह गया था; यह कैडमस (Cadmus), सैमिली (Semele) के पिता, की नीच-युक्ति थी कि सैमिली ने अपना दोष जोव के सिर पर मढ़ दिया।"

ब्रिटिश इतिहास में मर्लिन (Merlin)⁴ और आर्थर (Arthur)⁵ दोनों ही भूत-पुत्र थे। देखिए—ज्याफरी (Geoffrey) का इतिहास, भा. 6 अध्याय 18; और भा. 8; अध्याय 19; इनमें से पूर्व (मर्लिन) के विषय में स्पेन्सर (Spencer) लिखता है—

"भविष्यवक्ता कहते हैं कि वह किसी मानव पिता अथवा जीवित मनुष्य की सन्तान नहीं था अपितु सुन्दरी साध्वी स्त्री पर किसी मायिक पिशाच के व्यभिचार पूर्ण प्रपंच से चमत्कारिक रूप में गर्भ रह कर उत्पन्न हुआ था।"

.....

1. सुप्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार (ई. पू. 484-424)
2. ग्रीस के तीन महाकवियों में से एक; वह दुखान्त-करणापूर्णा काव्य लिखता था; जन्म ई. पू. 480; मृत्यु ई. पूर्व-406; वह स्त्रियों से घृणा करने के लिए प्रसिद्ध था। उनमें अठारह नाटक लिखे थे।
3. ज्यूपीटर (Jupiter) अर्थात् बृहस्पति देवता का अमर नाम।
4. मर्लिन वंशपरम्परागत कवि या भाट था। उसका समय 12वीं शताब्दी में था। उसने आर्थर की प्रेम कथाओं का वर्णन किया है। ज्याफरी ने उसकी चमत्कारिक उत्पत्ति के विषय में लिखा है।
5. ब्रिटन का बादशाह। इसके विषय में बहुत सी दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। मानमाउथ के ज्याफरी ने उसका विवरण लिखा है।

जैन शास्त्रों में भूतों के विषय में हिन्दू पुराणों से भिन्न ही मत प्रतिपादित किया गया है।¹² उनका कहना है कि आठ प्रकार के व्यन्तर देव और आठ प्रकार के वाणव्यन्तर देव होते हैं जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं। प्रत्येक जाति में दो दो इन्द्र होते हैं जो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में राज्य करते हैं। उनका वर्ण काला नीला या सफेद होता है। ये व्यन्तर और वाणव्यन्तर देव पृथ्वी पर आकर मानव शरीरों में प्रवेश करते हैं; और कई रूपों में प्रकट होते हैं। और कई तरह के कुतूहल दिखाते हैं इसलिए वे सामान्यतः कुतूहली देव कहलाते हैं। इस जाति के देवों के नीचे भवनपति देव रहते हैं; वे भी कभी-कभी पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इनसे भी नीचे नारकी जीव रहते हैं। पृथ्वी से ऊपर आकाश में सूर्य, चन्द्र, तारा एवं अन्य पांच प्रकार के ज्योतिष्मान् देव रहते हैं। उनसे ऊपर बाहर देवलोकों में रथचारी या चैमानसी देव रहते हैं; वे कभी-कभी अपनी इच्छा से या कभी-कभी मन्त्र के वश में होकर पृथ्वी पर उतरते हैं; परन्तु वे, किसी को हानि नहीं पहुँचाते। इनसे ऊपर नौ प्रकार के ग्रीवक और पाँच प्रकार के अनुत्तर विमान् देव रहते हैं। वे बहुत सामर्थ्यवान् होते हैं और कभी पृथ्वी पर नहीं उतरते। तपस्वी और शुभकर्म करने वाले जीव पृथ्वी से नीचे और ऊपर जो देव बताए गए हैं उनमें जन्म लेते हैं परन्तु पापियों का उनमें जन्म नहीं होता। पहले के जमाने में, जो मनुष्य 'अठम'¹³ के तीन उपास

स्काटलैण्ड के विषय में जानकारी के लिए लेडी ऑफ डमेल्जियर और टेरीड के भूत की कथा पढ़िए। —Note M. Lay to the last Minstrel

भारत के विषय में हमारी कृति में शिलादित्य का वर्णन देखिए; इसी प्रकार उषा और अनिरुद्ध तथा कमलकुमारी की कथाएँ हैं। अपर के लिए देखिए—

—Captain Westmacott's article on Chardwar in Assam.

—Journal Bengal Asiatic Society, IV, 187.

“बटलर ने इन कथाओं के बारे में लिखा है—प्राचीन वीरों ने किया उस तरह नहीं; उन्होंने तो, अपने नीच रीति से-जन्म लेने की बात को छुपाने के लिए (यह जानते हुए कि उनका जन्म शंकास्पद रीति से हुआ है) तथा अपने लिए शूरवीर जाति का पद लेने के लिए, ज्युपीटर और अन्य देवताओं को अपनी माताओं का प्रेमी बताया है (इस विषय पर प्राचीन कवि होमर ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला है)

—Hudiliras, खंड 1, कैप्टो 2, 5, 211-218

12. इस विषय में अधिक जानकारी के लिए मिसेज सिवलेयर स्टीवेन्सन कृत द हार्ट ऑफ जैनज्म नामक पुस्तक का अध्याय 14 पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक ऑक्सफोर्ड से 1915 ई. में प्रकाशित हुई है।

13. संस्कृत 'अष्टम' अर्थात् तीन दिन में आठ वार का भोजन न करने का व्रत।

कर लेता था वह देवों का आवाहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता था परन्तु अब तो कहते हैं, किसी के बुलाने पर देव पृथ्वी पर नहीं आते ।¹⁴

भूतों के विषय में जो प्रचलित मान्यताएँ हैं उनमें भूतों और पिशाचों द्वारा मनुष्य के शरीर को अभिभूत कर लेने का विचार मुख्य है । अन्य देशों में और विभिन्न युगों में भूत किस प्रकार मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते रहे हैं तथा उनकी सत्ता का क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है, इस कठिन परन्तु व्यपक विषय पर यहाँ

14. विशप (पादरी) पिथर्सन ने लिखा है "यह प्रथम आकाशीय स्वर्ग, जहाँ ईश्वर अपना तम्बू तानता है और जहाँ वह बादलों को अपना वाहन बना कर पवन के पंखों से विचरण करता है, दूसरे स्वर्ग से, जो दो महान् प्रकाशों, सूर्य और चन्द्र तथा एक से एक बड़े तारा समूह को धारण करता है, महिमा में बहुत छोटा है; परन्तु विस्तार में इतना छोटा नहीं है । फिर भी यह दूसरा स्वर्ग पहले से उतना ऊँचा नहीं है जितना कि तीसरा स्वर्ग इससे नीचा है । तीसरे स्वर्ग में सेण्ट पाल का स्थानक है । गतिमान् बादल की कालिमा से सूर्य का तेज उतना बढ़कर नहीं है जितना कि इस आकाश का प्रकाश, जहाँ परमात्मा की महिमा का निवास है, उस ताराच्छादित आकाश के मन्द सौन्दर्य से बढ़कर है जो हमको दिखाई देता है । कारण कि, जगत् के इस विशाल देवालय में ईश्वर का पुत्र मुख्य पुजारी है; जो स्वर्ग हमको दिखाई देता है वह तो एक आवरण मात्र है; जो इससे भी ऊपर है वह 'पावनानां पावन' (पवित्र से भी पवित्र) है । यह आवरण बहुत मूल्यवान और महिमामय है परन्तु एक दिन फट जाने वाला है और तब हमको दया के स्थान और देवदूतों के निवास से भी श्रेष्ठ स्थान में प्रवेश प्राप्त होगा । यह तीसरा स्वर्ग उन आशीर्वाद प्राप्त देवदूतों का स्थान है जो निरन्तर (परमात्मा के) महान् आसन के पास खड़े रहते हैं ।"

यह रूपक इजरायल के देवालय का है । उसमें तीन खण्ड होते हैं; प्रथम खण्ड में सब कोई जा सकते हैं, दूसरे खण्ड में केवल पुजारी ही जाते हैं, दूसरे और तीसरे खण्ड के बीच में एक पर्दा रहता है । जो याजक या पुजारी कुछ निर्धारित क्रियाएँ कर लेता है वही अपने ऊँचे किए हुए हाथों में बलि लेकर पर्दे को हटा कर आगे जा सकता है । अन्दर, सामने ही दया-स्थान बना होता है जिस पर कोर कर बादल व आस-पास दो देवदूत बना दिए जाते हैं ।

इसका तात्पर्य यह है कि पहला स्वर्ग साधारण है । दूसरे स्वर्ग में सेण्ट पाल जैसे पहुँचे हुए सन्त जा सकते हैं । इसके बाद आवरण को हटा कर क्राइस्ट जैसे ही अपने रक्त की बलि हाथ में लेकर 'दया-स्थान' में महायाजक बन कर प्रवेश कर सकते हैं; वे ही जीव और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बनते हैं ।

अधिक लिखना ठीक नहीं लगता है।¹⁵ परन्तु, इस स्थल पर हमें अपने पाठकों को यह सूचना देना आवश्यक लगता है कि गुजरात में, भूत मनुष्य शरीर में किस तरह प्रवेश करते हैं, इस वर्णन का आधार हमको एक ग्रन्थ में मिला है। यह ग्रन्थकर्त्ता इन मान्यताओं में विश्वास नहीं करता और अपने देशवासियों को बोध कराता है कि 'भूत जैसी कोई चीज नहीं है और जो ऐसा सन्देह होता है, उसका निराकरण किया जा सकता है।'¹⁶

ग्रन्थकार कहता है, "यदि कोई कहे कि भूत होता ही नहीं तो हिन्दू शास्त्रों का विरोध करना होगा। ईसाई और मुसलमानी शास्त्रों में भी भूतों का अस्तित्व माना गया है। अतः इस मान्यता को कि भूतों का अस्तित्व है, झूठा नहीं कहा जा सकता।"¹⁷ परन्तु, इस जमाने में भूतों की जितनी बातें सुनी जाती हैं, उनमें दस हजार में से कोई एक ही सच्ची होगी। अतः शास्त्रों में विश्वास करते हुए मैं इनकी सम्भावना को तो स्वीकार कर लेता हूँ परन्तु जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे यह कहना पड़ता है कि मेरे देखने में या अनुभव में एक भी ऐसी बात नहीं आई है जिसको प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा सके।

"जहाँ तक हिन्दू शास्त्रों का सवाल है मुझे उनका अभिप्राय इस प्रकार लगता है कि—अशुद्ध रहने वाले, झूठ बोलने वाले और अन्य पाप कर्म करने वाले मनुष्य मरने के बाद भूत बन कर अनेक यातनाएँ भोगते हैं। ऐसा कहने का उद्देश्य इतना ही है कि अशुद्ध आचरण और पाप कर्म के विरुद्ध चेतावनी दी जाय। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि भूत उन्हीं के शरीरों को अभिभूत करते हैं जो अशुद्ध रहते हैं तो इसका भी ऐसा ही तात्पर्य है। मेरे विचार से शास्त्रकारों का भी यही आशय रहा है परन्तु लोगों में इससे बहुत भ्रम फैल गया और इसका परिणाम

15. फिर भी, इस प्रकरण के अन्त में ब. टिप्पणी देखिए। डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है "यह बड़े आश्चर्य की बात है कि दुष्ट मनुष्यों से भी बढ़ कर दुष्ट आत्माएँ होती हैं; देहधारी दुष्ट प्राणियों के समान ही अदेहधारी भूत दुष्ट हो सकते हैं" हम इस विषय में इन्हीं शब्दों का तो प्रयोग नहीं कर सकते परन्तु यह विश्वास करने में हमको कोई हिचक नहीं है कि भूतों ने मानव शरीर को अभिभूत किया है; अब करते हैं या नहीं, यह कौन जाने ?

16. तिवारी दलपतराम डाह्या भाई कृत 'भूत निबन्ध'।

17. विशप हाल के चिन्तन 2 नामक निबन्ध में लिखा है—"अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के भूत होते हैं, इस सत्य को मूर्तिपूजक, यहूदी और क्रिश्चियन निस्सन्देह मानते आए हैं; यद्यपि अन्धविश्वासों के युग में सत्य के साथ बहुत तरह की कपट की बातें मिला दी गईं; इनके द्वारा ठगोरे और पिशाच मिल कर भले मानुषों को ठगा करते थे।"

बहुत बुरा निकला। अतः मुझे यह अधिक संगत लगता है कि लोगों में से भूतों का भ्रम निकल जाय। कहावत है कि 'भ्रम का भूत और शंका डाकण'। यदि लोग इसका तात्पर्य ठीक-ठीक समझ ले तो वे बहुत हैरानी से बच जावेंगे।

एक अन्य स्थल पर ग्रन्थकर्ता ने लिखा है—जब किसी मनुष्य के माथे में वायु प्रवेश करता है तो वह उदास होकर अँकले में चुपचाप बैठ जाता है, तब उसके संगे-सम्बन्धी और पड़ोसी पूछते हैं, "क्या बात है?" वह कहता है, "यह तो पता नहीं, क्या बात है, परन्तु ऐसी मन में आती है कि खूब चिल्लाऊँ और रोऊँ।" तब वे लोग पूछेंगे कि वह कहाँ गया था, उसे कोई डराने या चमकाने वाली वस्तु दिखाई दी थी क्या? वह मन में विचार करने लगता है। दूसरे लोग भी आ आकर उससे ऐसे ही प्रश्न पूछने लगते हैं और उसे इतना तंग करते हैं कि अन्त में वह भोला मनुष्य वास्तव में रोने लगता है तब उसके हितैषी मित्र इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि उसमें भूत का आवेश हो गया है; वह भी बेचारा ऐसा ही विश्वास कर लेता है। वह तुरन्त ही काँपने और मरोड़े खाने लगता है और अन्त में उसका कम्प और मरोड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भूतों में विश्वास न करने वाला कोई मनुष्य यदि उसकी तरह काँपने व मरोड़े खाने की कोशिश करे तो बिना अभ्यास किए वैसे नहीं कर सकता। उस रोगी का भी पक्का विश्वास हो जाता है कि उसके शरीर में प्रविष्ट भूत ही काँपता है, वह स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर रहा है।¹⁸

18. तिनवेली (Tinnevely) में जो कुछ होता है उसके वर्णन से निम्न विवरण बहुत मिलता-जुलता है—यदि किसी मनुष्य को बुखार का कम्प मालूम होने लगे अथवा पित्त विकार उसका सिर दर्द करने लगे तो उसकी अपरिष्कृत कल्पना में यह बात आ जाती है कि उसको भूत ने अभिभूत कर लिया है। वह अपना सिर इधर से उधर डुलाता है, आँखों को स्थिर करके एकटक देखने लगता है, अपने आपको विशेष मुद्रा में स्थिर करता है और पागल की तरह नाचने लगता है; तब आसपास खड़े हुए लोग फूल, फल, बलि, मुर्गा या बकरा लाने को दौड़ते हैं, जो उसको सम्मानपूर्वक भेंट किए जा सकें। देखिये—The Tennevely Shanars by the Rev. K; Caldwell, B.A., printed for the Society for the propagation of the gospel in A. D. 1850.

शेक्सपियर कृत ट्वेल्फथ नाइट का चतुर्थ अंक का तीसरा दृश्य भी बड़ा मनोरंजक है। उसमें मेलवोलियो को भूत से अभिभूत ठहराया जाता है—परन्तु उसका पागलपन भूताभिभूत से भिन्न है क्योंकि वह उदास न होकर प्रसन्नचित्त है। तभी ओलीविया यह कह कर हमे संकट से उबार लेती है—

‘यदि उदासी और प्रसन्नता भरा पागलपन समान हो तो मैं उसी की तरह पागल हूँ।’

निवन्धकार आगे लिखता है—‘मेरा सम्बन्धी एक ब्राह्मण मर गया। मृत्यु के सात महीने बाद वह अपनी स्त्री को अभिभूत करके कँपाने लगा। वह स्त्री सहज में नत्र स्वभाव वाली और दुर्बल शरीर की थी; परन्तु, जब उसमें (मृत का) आवेश होता तो वह ऐसी प्रचण्ड बन जाती थी कि कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने या उसका विरोध करने का साहस नहीं कर सकता था। मृतक का एक मित्र उसके घर आया तो स्त्री ने उससे कहा, ‘आओ भाई! एक दिन हम दोनों एकान्त में बैठें थे तब मैंने जो बात कही थी वह याद है न?’ मित्र ने कहा, ‘हाँ मुझे याद है।’ दूसरी बार एक पड़ोसी घर पर आया तब स्त्री ने कहा, ‘अरे-बनिए! मैंने तुम्हें जो खपया दिया था उसके बारे में तूने अभी तक मेरी पत्नी को नहीं कहा?’ उस आदमी कहा, ‘हाँ, तुम्हारे पचहत्तर रुपये आठ आने मुझे देने हैं, मैं तुम्हारी स्त्री को दे दूँगा।’ उस स्त्री को रोज ही ऐसे दारे पड़ते रहे और लोगों को उसकी ऐसी बातें सुन-सुन कर बड़ा आश्चर्य होता था। मैंने इस बारे में जाँच की तो यह जान सामने आई कि वह ब्राह्मण प्रायः अपने मित्र से एकान्त में बातें किया करता था; उस औरत को यह बात नालूम थी इसलिए अनुमान से उसने उक्त बात कह दी और मित्र को विश्वास हो गया कि वह उस वार्तालाप का संकेत कर रही है जिसमें ब्राह्मण ने निस्सन्तान होने के कारण मृत्यु के बाद मुक्ति न प्राप्त होने का भय प्रकट किया था क्योंकि शास्त्रों में लिखा है—

‘अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च।’

पुत्र हीन की गति नहीं होती, उसे कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता।

इसी प्रकार यह सब को नालूम था कि मृतक का पैसा बनिये के पास रहता ही था; इस बात से औरत के मन में माँग करने का ख्याल पैदा हुआ और बनिये ने सोचा कि ब्राह्मण का मृत ही उसकी स्त्री के शरीर में आकर बोल रहा है इसलिए तुरन्त ही सच्ची बात कबूल कर लेना चाहिए।¹⁹ मैं भी एक दिन उन लोगों

19. मृतकों की आत्माओं से व्यवहार करते समय मनुष्य के मन में एक विचित्र ही भाव रहता है। उनके अन्तिम इच्छापत्रों की पूर्ति, जिसका दायित्व हम पर आ गया है; उनके वचनों की देखभाल, जिनमें उनकी आकृति और आचरण वास्तव में अब भी वर्तमान हैं; उन योजनाओं का विकास जिनको अबूरी अवस्था में वे हमारे हाथों सौंप गए हैं; उनके दिए हुए आशीर्वादों का उपभोग; ये सभी बातें हम को उनसे ग्रथित रखती हैं। हम इच्छा करें तो भी हमारे स्वप्न उन्हें हमारे सामने आने से नहीं रोक सकते; हमारी परम्पराएं उन्हीं से आवाद हैं; गुम्बजों के पत्थरों पर खुदे हुए लेख, जो बहुत पहले से आज रास्तों पर कतारों में लगे हुए थे या दरवाजों के घेरे में लगे थे अब हमारे नित्य आने जाने के स्थान गिर्जाघरों के इर्दगिर्द इकट्ठे

के घर पर गया तब उन्होंने कहा, आपको भी कोई प्रश्न करना हो तो करें, सन्तोष-जनक उत्तर मिलेगा।" उस स्त्री ने मुझे उसी तरह सम्बोधित किया जैसे उसका पति किया करता था। मैंने कहा, 'हमारे तुम्हारे लेनदेन के हिसाब' में कुछ गलती रह गई है; अच्छा हुआ तुम आ गए हो, अब इसे ठीक कर दोगे।' तब, निरन्तर काँपती हुई उस स्त्री ने अपने मन से ही उस हिसाब की याद करके जोर-जोर से दोहराना शुरू किया। तब मैंने कहा, "यह तुम्हारे हाथ का लिखा हिसाब मौजूद है; इस वही में अपना लिखा हुआ मुझे पढ़ कर सुनाओ।" स्त्री ने कहा, "वही मैं लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ सकती।" सब लोग हँसने लगे। मुझे भी इससे निश्चय हो गया कि यह भूत की बात बिल्कुल झूठी है। मैंने जितने सवाल किए उनमें से एक का भी उत्तर वह स्त्री नहीं दे सकी। दूसरे लोगों ने भी मृतक के काका, मामा आदि के नाम पूछे जो वह तुरन्त नहीं बता सकी। फिर, मैंने पूछा, "अमुक दिन मैं और तुम एक पुस्तक साथ-साथ पढ़ रहे थे उसका क्या नाम है?" इसका भी वह कोई उत्तर नहीं दे सकी। मैंने समझ लिया कि वह उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है जिनका आसानी से दे सकती है।"

गुजरात में ऐसा रिवाज है कि जंगल में जिस पेड़ को लोग बचाना चाहते हैं उस पर सिन्दूर से त्रिशूल का निशान बना देते हैं या ऐसी सुविधा न हो तो कुछ पत्थर इकट्ठे करके उसके मूल में रख देते हैं। बाद में जो कोई उधर से निकलता है वह भी उस वृक्ष को भूत का निवास समझ कर उस ढेर में दो एक पत्थर अवश्य जोड़ देता है। कुछ लोग बिना समझे वृक्षों देखादेखी में भी ऐसा कर देते हैं। यदि वह पेड़ ऐसी जगह हो जहाँ आसपास में पत्थर न हों तो एक फटा चिथड़ा फेंक देते हैं जो उस पर अटक जाता है और उधर से निकलने वाले अन्य लोग भी इसका अनुकरण करते हैं। फिर, वे उसको 'चिथड़िया मामा' का स्थान कहने लगते हैं। जहाँ पेड़ों की कमी होती है वहाँ प्रायः ऐसे स्थान अधिक देखने में आते हैं और लोग उनको छू लेने पर बहुत परेशान होते हैं। इन वृक्षों का मान करने के लिए ही 'मामा' नाम स्त्रियों का दिया हुआ है। पुरुषों में तो फिर भी ऐसा अन्धविश्वास

कर दिए गये हैं—ये लेख बहुत अस्पष्ट और भोड़े हैं परन्तु यहाँ मेरा मतलब यह है कि वे इस बात का प्रमाण हैं कि मनुष्यों के मन में मृतकों से बातचीत करने या सम्बन्ध बनाए रखने की कितनी तीव्र भावना रहती है।
- अत्यधिक साहित्यिक-समृद्धि वाले राष्ट्रों के बड़े-बड़े लेख और जंगली कहलाने वाली जातियों के रीति-रिवाज तथा प्रचलित वहम (अन्धविश्वास) समान रूप से इसी तथ्य का सूचन करते हैं।"

—Four Sermons preached before the University of Cambridge in November 1849 by the Rev. J. J. Blunt; B.D. Margret Professor of Divinity, p. 2.

कम होता है परन्तु स्त्रियाँ किसी भी 'चिथड़िया मामा' के मूल में एक दो पत्थर रखे या चिथड़ा चढ़ाए बिना आगे नहीं जाती। यदि कभी चिथड़ा न मिले तो वह अपनी साड़ी में से ही एक दो तार या लीर निकाल कर चढा देती हैं। यदि कोई स्त्री यह दस्तूर करना भूल जाती है तो वह इसके दुष्परिणामों से भयभीत होकर कांपने लगती है और चिल्लाती है 'मैं मामा हूँ, इसने मेरे पत्थर या चिथड़ा नहीं चढ़ाया'²⁰ इसलिए मैंने इसे प्रकट किया है। इसी तरह जहाँ छोटी सी पहाड़ी या टेकरी होती है तो उस पर कुछ पत्थर एक पर एक करके चुन देते हैं और फिर उधर से निकलने वाला हर एक आदमी उस पर-पत्थर चढ़ाता चला जाता है और समझता है कि वह किसी देव का स्थान है तथा कोई 'देवरा' चुनवाएगा तो उसका घर फले-फूलेगा। जिस स्थान पर कोई मनुष्य मारा गया हो या घायल हुआ हो वहाँ भी ऐसे ही स्थानक बना दिए जाते हैं।²¹

20. स्त्रियों को अपेक्षाकृत अम अधिक होता है इस विषय में दूरदर्शी राजा जेम्स ने लिखा है—

‘इसका कारण स्पष्ट है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा मन की दुर्बलता अधिक होती है इसलिए वे पिशाच के महाजाल में जल्दी फँस जाती है; (सृष्टि के) आरम्भ से सर्प ने ईव (हवा) को धोखा दिया उसी समय से इस बात की सच्चाई साबित है; उसी समय से शैतान स्त्री जाति से हिल गया है।’

कर्नल टॉड ने हारावती (हाड़ीती) में एक ऐसे ही रिवाज का संदर्भ दिया है:—

“आधे रास्ते चल कर हमें बिना चुने हुए पत्थरों का और बिना छत का मकान मिला जिसमें भीलों की देवी विराजमान थी; यह स्थानक कँटीली और आपस में उलझी हुई झाड़ियों की कुंजों के बीच में था; झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों पर रंग-विरंगे कपड़ों के चिथड़ों की सजावट थी; ये चिथड़े जंगल के यात्रियों ने पिशाचों की बांधा से त्राण पाने के लिए चढ़ाए थे। मैं समझता हूँ, इन पिशाचों से भीलों का ही तात्पर्य है।” आगे उसने एक टिप्पणी में लिखा है “पार्क ने ऐसी प्रथा अफ्रीका में प्रचलित होने का विवरण दिया है।”

—टॉड, एनाल्स ऑफ राजस्थान, आक्सफोर्ड, 1920, खंड 3, पृ. 17

21. ऐसे चैत्य, स्तूप या शंकु के आकार के पत्थरों का मृतकों से सम्बन्ध है, इस विषय में स्कॉट ने The lay of the last Minstrel के संग 2 पृ. 29 व टिप्पणी में लिखा है:—

‘बहुत से शंकु के आकार के पुरातन मीनार खड़े हैं जिनके नीचे महान् वलशाली शासकों के वच्चे छुपे पड़े हैं।’

एंट्रुस्कन लार अथवा ग्रीसियन नायक की तरह पूर्वज (पितर) देव अपने पूर्व निवास के आसपास भटकते रहते हैं और वहाँ के निवासियों को खतरे से बचा

जब आसफ़ खान की अधीनता में अकबर की सेना ने चढ़ाई की तो उसका सामना करती हुई गढ़ मण्डला की राज्यकर्त्री रानी दुर्गावती मारी गई थी अथवा, जैसा कि उसके परिवार के एक शिलालेख (एशियाटिक रिसर्चज. 15, पृ. 437) से निश्चय होता है, “हाथी पर सवार दुर्गावती ने अपने हाथ की तलवार से अपना मस्तक काट डाला; वह परमात्मा में लीन हो गई; वह सूर्य मण्डल को भेद गई।”

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल, भा. 6, पृ. 628 में एक लेखक ने लिखा है कि “जहाँ उसकी मृत्यु हुई उसी स्थान पर उसका भूमिदाह दिया गया और उसकी छत्री पर आज भी यात्री लोग, आसपास में सफेद पत्थरों से भरी पहाड़ियों में से, बढ़िया से बढ़िया पत्थर ढूँढ़ कर चढ़ाना कर्तव्य समझते हैं। उसकी छत्री के दोनों तरफ दो मट्टानें हैं; लोगों का ख्याल है कि ये रानी की ‘नौवतें’ हैं जो पत्थर के रूप में बदल गई हैं। रात्रि की परम शान्त वेला में इनसे निकलने वाली ध्वनि के विषय में आसपास के गाँवों में विचित्र-विचित्र कथाएँ प्रचलित हैं।

लोगन ने अपने स्कॉटिश गेल, 2, 371 में लिखा है कि हाइलैण्डर्स (स्कॉटलैण्ड की पहाड़ियों में रहने वालों) में, किसी मजार के पास हो कर निकलते समय पत्थर चढ़ाने का प्रसिद्ध रिवाज दो भावनाओं पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि यह चाल मृतक के प्रति सम्मान भावना से उत्पन्न हुई, जिसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वे उसके मजार को बड़ा बनाना चाहते हैं और इसी कारण किसी की जीवित अवस्था में, यह कहने की प्रथा चली कि ‘मैं तुम्हारे मजार पर पत्थर चढ़ाना कभी न भूलूँगा।’ स्पष्ट है कि इस अवधान के कारण उसकी आत्मा को संतोष प्राप्त हुआ माना जाता था और बड़ा स्मारक बड़े सम्मान का प्रतीक समझा जाता था। परन्तु, इस मामले में प्राचीन जर्मन लोगों का कैंटों (Celts) से मतभेद था; वे दाहस्थान पर केवल मिट्टी का ढेर लगा देते थे और कहते थे कि बड़ी कब्र बनाने से मृतक को दुःख पहुँचता है। कब्रों पर पत्थर डालने का दूसरा कारण यह है कि इससे अपराधियों और छोटे मनुष्यों के दाहस्थान को पहचानने में सहाय्य होती है; डा. स्मिथ का कहना है कि यह चाल ड्रूइड (Druids) लोगों की चलाई हुई है। यह बड़ी विचित्र बात है कि दो परस्पर विरोधी भावनाओं के परिणाम में एक ही तरह के ढंग का रिवाज चल पड़े। परन्तु, बात सच है और ग्रन्थकर्त्ता भी अपनी युवावस्था में कभी किसी आत्मघात करने वाले की कब्र के पास से गुजरा है तो रिवाज के माफिक उस पर पत्थर डालने से कभी नहीं चूका है। इस मामले में असली उद्देश्य मृतक की आत्मा को प्रसन्न करने का

कर उनका भला करते रहते हैं। वे सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं और फिर उस घर के रहने वाले उनका बहुत मान करते हैं। गुजरात में यह साधारण मान्यता है कि

रहा है, जो, कैल्ट पुराणों के अनुसार अवकाशहीन कब्रों के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं।

एबर्डीनशायर (Aberdeenshire) की डान (Don) नामक कविता की टिप्पणी में एल्फोर्ड (Alford) परगने का विवरण इस प्रकार दिया है:—

“यहां पर लेनटर्क (Lenturk) जैसों की बहुत-सी बड़ी-बड़ी कब्रें हैं; वे बड़ी विशाल हैं; लोगों का खयाल है कि वे भय का सूचन करने वाले स्थान हैं, परन्तु वे बहुत निम्न स्थानों में बनी हुई हैं इसलिए, मेरे विचार में, वे उन बड़े आदमियों के मकबरे हैं, जो अपने जीवन काल में देश-हित के कार्य करते रहे हैं। जब कोई पुरुष सामाजिक हित में दान करता है तो ग्रामीणों में आज भी यह कहावत सामान्य रूप में प्रचलित है “यदि मैं तुम्हारे बाद जीवित रहा तो अवश्य ही तुम्हारी कब्र पर एक पत्थर चढ़ाऊंगा, परमात्मा इसका साक्षी है; और, आज भी बहुत से बूढ़े पुरुष इन कब्रों की तरफ एक पत्थर डाले बिना उधर से नहीं गुजरते हैं। बहुत से लोगों का खयाल है कि जहाँ मृतकों को दफनाया गया है उस स्थान के ईर्दगिर्द उसकी आत्मा घूमती रहती है और वह मकबरा पृथ्वी से जितना ऊँचा होता जाता है वह आत्मा भी स्वर्ग की ओर ऊँची पहुँचती चली जाती है।

अपने (Views in Spain) नामक लेख में जो ब्राण्ड (Brand) की (Popular Antiquities) के Ell वाले संस्करण में उद्धृत हुआ है हॉक लॉकर (Hawk Locker) ने ग्रेनेडेला (Grenadilla) का वर्णन करते हुए, लिखा है— “हमने दो या तीन ‘क्रास’ देखे जो स्थान का सूचन करते थे जहाँ रास्ते में कुछ अभाग्यमूर्तों ने भीषण मृत्यु प्राप्त की थी। इनमें से कुछ तो सम्भवतः दुर्घटना से मारे गए थे परन्तु सभी के विषय में ऐसा विवरण दिया गया कि उनका बड़े ही बर्बर ढंग से वध किया गया था और जो वर्णन हम को सुनाया गया वह ऐसा लगता था मानो वह हम सैकड़ों बार पहले सुन चुके हैं। इन असामयिक कब्रों पर पत्थर डालने का पुराना रिवाज अब भी स्पेन में सर्वत्र देखा जाता है। प्रीति अथवा वध-से प्रेरित होकर, मृतक के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हुए यह भेंट चढ़ाई जाती है। परन्तु इन भावनाओं से रहित कोई अजनबी भी मृतक के प्रति मान प्रकट करने के देश-चार से प्रेरित होकर उस ढेर में एक पत्थर और जोड़ देने से संतोष प्राप्त करता है।

हम नीचे जो उदाहरण दे रहे हैं उससे पत्थर डालने वालों की एक दूसरी ही भावना का पता चलता है। यह उदाहरण लैप्सिउ (Lepsius) के Letters from Egypt (Bohu, p. 216) से लिया गया है—

जहाँ धन गड़ा होता है वहाँ सर्प रहते हैं और वे सर्प उन मृतकों के भूत हैं जिन्होंने वह धन संचित किया था तथा अब उसी के मोह में पृथ्वी पर विचरते हैं।

“इस पर्वत अरी (Gebel el Mageqa) में प्रवेश करने से पहले हम एक ऐसे स्थान पर आए जो पत्थर के ढेरों से भरा हुआ था; इनके नीचे यद्यपि किसी को नहीं दफनाया गया था फिर भी इनको देख कर कब्रों का खयाल किया जा सकता था। जब जब खंजूर के व्यापारी (जिनमें से बहुत से अपनी गुथी हुई टोकरियों के साथ हमको दूसरे दिन मिले थे) इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनके ऊट चलाने वाले इस स्थान पर उनसे एक तुच्छ भेंट मांगते हैं। जो नहीं देता है उसको कठोर हृदयता के अपशकुन के रूप में ऐसी ही एक कब्र बनेगी। ऐसा कहते हैं। कोरस्को (Korusko) के जंगल में भी हमको ऐसी ही कब्रों का समूह देखने को मिला था।”

ऐसी भी कथा देखने में आई है कि जिनमें एक साथ युद्ध व अन्यथा मरे हुए बहुत से लोग सामूहिक रूप से भूत हो गये और वे किसी अपने उपयुक्त स्थान पर रहने लगे। आस पास में अपने चमत्कार दिखाने लगे और लोग उनसे भयभीत रहने लगे। मादर ढाढ़ी कृत वीरमायण में एक ऐसी ही कथा आती है।

एक समय आलणसी और मल्लीनाथ का तीसरा कूँवर कूँपा जैसलमेर जाते हुए एक जंगल में पहुँचे जहाँ एक स्थान पर आधी रात को भूतों ने एक माया रची। भूतों ने आलणसी से कहा कि तू हमारा भाई है, हम एक ही वंश के हैं, और फिर भूत ऐधूल ने अपना सब वृत्तान्त और उद्देश्य उससे कहा। आलणसी ने जो शर्त रखी भूतों ने उसे स्वीकार किया जिस पर आलणसी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपकी पुत्री, कूँपा अवश्य ब्याह लेगा और उनकी लड़की कूँपा ने ब्याह ली। हथलैव के समय उनसे वचन ले लिया कि समय पड़ने पर आपकी सहायता में बीस हजार भूत लड़ने को हाजिर हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त भूतों ने अरखाणा खांडा, फतहजीत नगरा और कबलिया घोड़ा दहेज में दिया। इससे दोनों प्रसन्न होकर महेवे आए और यह सब कथा मल्लीनाथ ने आलणसी से कह दी।

ऐधूलो सोढो भूत हुवोड़ो आलणसी भाटी सू मिलिया ने कूँपाजी ने आपरी बेटी परगाई”

भूत कमावै भागरा देखो आछो दन्न।

तेजल रे नवनिधि धरै आलण रे नह अन्न॥

चन्दण नै चावों कियो आलण रो उपगार॥

घन जोड़े वत धूड़ में केवल कै कुणवार॥

ठाकुर भूरसिंह जी राठीड़, पेफाना जिला गंगानगर का मत है कि ये भूत मुसलमानी धर्म में परिवर्तित राजपूत थे और उस समय यह रिवाज था कि कोई

निवन्धकर्ता ने लिखा है, “एक बार एक श्रावक बनिए के घर दो पाहुने आए। घर का मालिक बाजार-चौहटी गया हुआ था इसलिए उसकी पत्नी ने अतिथियों को बिठाया और वह कुएँ पर पानी भरने चली गई। मेहमान बैठे हुए गृहस्वामी की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उनको एक विशाल सर्प दिखाई दिया। तुरन्त ही एक पाहुने ने लकड़ी से उस सर्प को दबा लिया और दूसरा सँझासा ढूँढ़ने लगा, जो प्रायः हर घर में साँप पकड़ने के लिये रखा जाता है। इतने ही में वह स्त्री पानी लेकर आ गई और साँप को लाठी से दबाया हुआ देख कर चिल्लाई ‘इन्हें छोड़ दो, जाने दो, यह तो हमारे पूर्वज देव हैं; यह मेरी मास के शरीर में आते थे, वह घूँजती थी, कुछ समय पूर्व मेरे मेरे खमुर का नाम वतार्ती थी और कहती थी कि यह वही है।’ वह शरीर में आकर यह भी कहते थे ‘मेरी आत्मा सम्पत्ति में उलझी हुई है इसलिए मैं सर्प होकर इस घर में रहता हूँ।’ एक दिन इन्होंने (सर्प ने) पड़ोसी को काट लिया तो जती उनका इलाज करने आया। तब पूर्वज देव ने पड़ोसी के शरीर में आ कर कहा, ‘मैंने इसको इसलिए काटा है कि यह अपने लटके से लड़ता है, अब यदि यह आप्रवामन दे कि आइन्दा भगदा नहीं करेगा तो मैं इसे छोड़ दूँगा।’ उसी दिन से यदि यह सर्प हमारे पड़ोसी के घर में भी चला जाता है तो इसे कोई नहीं छेड़ता तुम इसे बीस मोल दूर ले जाकर भी छोड़ दो तो यह वापस इसी स्थान पर आ जावेगा। कई बार मेरा पैर इससे छू गया परन्तु मुझे कभी नहीं काटा; और, कभी मैं पानी लेने चली जाती हूँ और वच्चा रोने लगता है तो यह उसके पालने को झूलाने लगता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है।” इस तरह उस स्त्री ने उनको साँप को छेड़ने से रोक दिया और उसे छोड़ा कर नमस्कार किया। जिस मेहमान ने उसको पकड़ा था वह भी अपनी पगड़ी उतार कर कहने लगा, ‘हे साँप दादाजी! मैंने तुमको लकड़ी से रोक दिया था, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा वच्चा हूँ।’ थोड़ी देर बाद एक बिल्ली ने आकर उस सर्प को मार डाला; तब घर वालों ने उसके टुकड़े बटोर कर चिता पर रखे और उसमें चन्दन की लकड़ी, नारियल तथा घृत की आहुति दी।”

“एक ब्राह्मण ने धोलका के प्राचीन नगर में जमीन मोल ली और वहाँ पर नया मकान बनवाने के लिए वह नींव खुदवाने लगा; तब एक जमींदार कोठे में बहूत-सा धन निकला। उस धन की रक्षा के लिए वहाँ पर एक बड़ा सर्प रहता था जिसने सपने में आकर ब्राह्मण को कहा, “यह धन मेरा है और मैं इसकी रक्षा के लिए यहाँ

परिवर्तित राजपूत अमली” राजपूत की लड़की से विवाह नहीं करता था। ऐबूला सोरा के एक लड़की थी जो उस समय पैदा हुई थी जब वह हिन्दू था इसलिये उसका हिन्दू राजपूत से ही विवाह करना आवश्यक था। इसलिये यहाँ मुसलमान हुए मोड़ा राजपूतों को भूत लिखा है।

रहता हूँ इसलिए न तुम कोठे को तुड़वाओ और न इस धन की इच्छा करो। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा वंश नहीं चलने दूँगा।” सुबह होते ही ब्राह्मण ने गरम-गरम तेल का घड़ा कोठे में उड़ेल दिया जिससे वह साँप मर गया। तब उसने कोठा तुड़वा दिया और पहले वहाँ से धन हँटा कर बाह में उस सर्प को विधिवत् उसी चौक में जला दिया। इस प्रकार धन प्राप्त कर के उसने आलीशान मकान बनाया परन्तु उसके पुत्र नहीं हुआ और उसकी लड़की भी निस्सन्तान ही रही; यही नहीं, जिस किसी ने उस धन में हिस्सा लिया, उस ब्राह्मण की नीकरी की, या उसके प्रतिनिधि रूप काम किया अथवा जो भी उसका कुल पुरोहित बना वह भी निस्सन्तान रहा। कहते हैं कि यह कोई चालीस वर्ष पहले की बात है।¹²²

22. गुजरात की तरह भारत के अन्य प्रान्तों तथा राजस्थान में भी गड़े हुए धन पर साँपों के बैठने की बातें प्रचलित हैं। ‘साँप वन कर बैठने’ का तो मुहावरा ही बन गया है। कोई आदमी पास में धन होते हुए भी खाने खर्चने में कजूबी करता है तो कहते हैं ‘यह सर्प होगा।’ ऐसे दो किस्से हमारी जानकारी में भी हैं—

जयपुर में एक बहुत बड़े ठेकेदार थे। वे दो भाई थे। कहते हैं पहले वे बहुत गरीब थे। धन में कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक पुराना मकान खरीद लिया। उसकी मरम्मत कराने को जब इन्होंने एक हिस्सा तुड़वाया तो उसमें गड़ा हुआ धन निकला। उसकी रक्षा करने वाले कई सर्प थे। उन्होंने उन साँपों को पकड़-पकड़ कर मरवा दिया। एक भाई ने इसका विरोध किया परन्तु दूसरे ने नहीं माना। सर्पों को मरवाने वाले भाई का वंश नहीं चला; दूसरे भाई के लड़के की स्त्री के गर्भ धारण करते ही वह लड़का चल दसा। इसी तरह जब उसके पौत्र की स्त्री गर्भवती हुई तो पौत्र मर गया। चौथी पीढ़ी में कहीं उनका वंश कायम रहा। धन मिलने के बाद वे लोग बहुत बड़े और करोड़पति तक हो गए परन्तु सन्तान का मुख किसी को नहीं मिला। अलवत्ता जैसे-जैसे धन बढ़ा उन लोगों ने पुण्य प्ररोपकार भी खूब किया।

जयपुर की प्राचीन राजधानी आमेर में एक सज्जन की पुरानी हवेली है। वे जयपुर में आकर रहने लगे थे। उस हवेली में धन के चरखे लटकने की बात बहुत प्रसिद्ध थी। वे सज्जन अपने कामदार और एक नाई को लेकर तहखाने में उतरे। नाई के हाथ में मशाल थी। वहाँ जाकर उन्होंने धन के पात्र और उन पर कुण्डली नारे सर्पों को देखा—परन्तु, उसी समय वे तीनों पागल हो गए। कामदार तो पागल अवस्था में ही कुछ दिन बाद मर गया। वे सज्जन भी बहुत दिन पागल रहे, उनकी स्त्री भी पागल हो गई, दो पुत्र थे, वे भी पागल हो हो कर ही मरे। नाई भी पागल रहा और उसका पुत्र तो अब भी पागल ही बना घूमता है। अब वे सज्जन नहीं रहे। इन सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था।

ऐसी बहुत सी कहानियाँ गुजरात में प्रचलित हैं और यह सामान्य मान्यता है कि जहाँ धन गड़ा होता है वहाँ सर्प अवश्य पाए जाते हैं।²³

जीवित मनुष्य के शरीर में जब भूत का आवेश हो जाता है तो उसे निकालने के लिए जो वैदिक कर्मकाण्ड सम्बन्धी बौद्ध या मुसलमानी तरीके काम में लाये जाते हैं उन सब का वर्णन हमको 'भूत निबन्ध' में मिलता है। कभी-कभी तो पीड़ित को आराम होने का ही सम्पूर्ण नहीं तो मुख्य उद्देश्य रहता है; और, कभी-कभी अपराध के कारण भूत गति को प्राप्त आत्मा को दुःख पूर्ण एवं आवारा भ्रमण से मुक्ति प्राप्त कराने का लक्ष्य प्रधान समझा जाता है। ऐसे विषयों का एक-एक उदाहरण यहाँ पर पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का उपक्रम करते हैं।

निबन्धकार कहता है, "कोई तीस वर्ष पहले की बात है कि काठियावाड़ में एक चारण सायला के ठाकुर से कुछ रुपया मागता था। ठाकुर ने उस कर्ज को चुकाने से इन्कार कर दिया। इस पर वह चारण अपनी जाति के चालीस आदमी लेकर ठाकुर के द्वार पर 'धरना' देने को सायला खाना हुआ और ऐसा धरना देने का इरादा किया कि जब तक कर्ज न चुका दिया जाय तब तक न किसी को अन्दर जाने दिया जाय और न बाहर आने दिया जाय। जब ठाकुर को उनका विचार मालूम हुआ तो उसने दरवाजे बन्द करवा दिए। चारण बाहर ही रह गए; तीन दिन तक वे उपवास करते रहे; चौथे दिन उन्होंने इस प्रकार 'त्रागा' करना शुरू कर दिया—"कुछ लोगों ने अपने हाथ काट लिए; कुछ लोगों ने तीन वृद्धाओं को मारकर उनकी मुण्डमाल दरवाजे पर लटका दी। उन्होंने चार बूढ़े आदमियों के सिर भाले पर टांग दिए और तीन छोकरियों के सिर दरवाजे से टकरा दिए; कुछ चारण स्त्रियों ने अपने स्तन काट डाले। फिर, जो चारण कर्जा मागता था उसने रुई का तेल से भीगा हुआ दगला²⁴ पहन कर आग लगा ली। इस प्रकार वह जीवित जल मरा; परन्तु, मरते समय उसने चिल्ला कर कहा, "मैं मर रहा हूँ परन्तु मर कर खवीस²⁵ बन कर गढ़ में रहूँगा और ठाकुर के प्राण ले लूँगा तथा उसका वंश नहीं चलने दूँगा।" इस बलिदान के बाद बचे हुए चारण अपने-अपने घर चले गये।

चारण की मृत्यु से तीसरे दिन ही भूत ने रानी को सीढियों से गिरा दिया और उसके बहुत चोट आई। दूसरे भी कई लोगों ने महल में मस्तक-विहीन कबन्ध की छाया देखी। अन्त में, वह भूत ठाकुर में आविष्ट हो गया और वह कापने लगा।

23. ऐसी बहुत सी कथाएँ ओरिण्टल मेम्ब्रायर्स में संगृहीत हैं।

देखिए—मूल संस्करण, पृ० 384

24. इस जमाने में शायद वह टेरैलिन का कपड़ा पहनता।

25. बिना सिर का भूत; खवीस अरबी शब्द है; प्रायः मुसलमान भूत को खवीस कहते हैं।

रात के समय वह पत्थर फेंकने लगा और एक दामी को तो उसने जान से ही मार डाला। होते-होते उसका उत्पात इतना बढ़ गया कि दिन-रहाड़े भी ठाकुर के महल में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। भूत निकालने के लिए बहुत-से जोगी, जती, फकीर, ब्राह्मण और दूसरे टोना-मन्तर जानने वाले लोगों को जगह-जगह से बुलाया गया। परन्तु जो भी ईलाजो आता उसी को ठाकुर के शरीर में भर कर भूत मारने लगता जिससे वह हिम्मत हार कर चला जाता। भूत के आवेश में ठाकुर उसके हाथों में बटके भरकर मांस नोच लेता था। यही नहीं, भूत की करतूतों से चार-पाँच आदमियों की जान भी चली गई; परन्तु, उसको निकालने की किसी में शक्ति नहीं थी। अन्त में, एक परदेसी जती उस देश में आया हुआ था उसको गाड़ी भेज कर ठाकुर ने सम्मान अपने गाँव में बुलाया। वह जती अपनी मन्त्रविद्या और जादू-टोना के लिए बहुत विख्यात था और उसके साथ कई और भी आदमी थे। बहुत-सी आवश्यक सामग्री एकत्रित करके उस जती ने गढ़ में प्रवेश किया और वहाँ देव का पूजन किया। पहले, उसने घर के चारों तरफ अभिमन्त्रित सूत लपेट दिया; फिर, मन्त्रित किया हुआ दूध और पानी सर्वत्र छिड़का; तदनन्तर, अभिमन्त्रित लोहे की कीलें दरवाजे पर ठोक दीं। नक़ान को पवित्र करके उसने देव की स्थापना की और पान में एक नंगी तलवार रख कर एक दीपक धूत का व एक तेल का प्रज्वलित किया। यह सब विधान करके वह मन्त्र जाप करने बैठ गया। इकतालीस दिन तक वह इस प्रयोग में लगा रहा और प्रतिदिन बनजान में जाकर कई तरह की बलि चढ़ाता रहा। ठाकुर को एक अलग कमरे में रखा गया; उसमें निरन्तर भूत भरा रहता था और वह विलापता था, “अरे मूंडिया ! तू मुझे निकालने आया है ! मैं जाने वाला नहीं हूँ ! और तेरा भी जीव जोखिम में है !” जती एक अच्छी तरह बन्द कमरे में बैठ कर जप करता था परन्तु लोग कहते हैं कि इस हालत में भी पत्थर भा-आकर छिड़कियों और दीवारों पर पड़ते थे। जब प्रयोग समाप्त हुआ तो जती ने अपने ही आदमियों से ठाकुर को ऊपर के महल में बुलाया, जहाँ देव की स्थापना की हुई थी; और ठाकुर के आदमियों को दरवाजे से बाहर रखा। उसने अनाज के दाने छिड़के और धानी के नून लपेटा कि जिससे भूत ठाकुर के शरीर में आ जाय। वह कांपने लगा और फिर मस्ती करने लगा परन्तु जती और उसके आदमियों ने उसकी मिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी; उसे इतना मारा कि अन्त में वह बिलकुल वशीभूत हो गया। फिर ठाकुर के आदमियों को बुलाया गया; एक हवन कुण्ड बना कर उसमें नीवू छोड़ दिया गया। जती ने भूत को नीवू में प्रवेश करने का आदेश दिया। फिर घुनते हुए भूत ने कहा, ‘तू क्या तेरा देव भी आ जाय तो मैं इसकी नहीं छोड़ूंगा।’ सुबह से दो-पहर तक ऐसा ही होता रहा। अन्त में, महल से निकल कर वे सब चौक में इकट्ठे हुए; वहाँ बहुत तगह के वृष गोदान आदि जलाए गए और मन्त्रित जल छिड़का गया; आखिर, भूत नीवू में

आ गया। जब नीबू उछलने लगा तो सबने जती की प्रशंसा की और कहा, 'नीबू में भूत उतर गया, उतर गया।' अभिभूत ठाकुर ने भी जब नीबू को उछलते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने कांपना बन्द कर दिया। उसे पूर्ण सन्तोष हो गया कि भूत उसके शरीर को छोड़कर नीबू में प्रवेश कर गया है। तब सब गांव वालों के सामने जती ने भूत को पूर्वीय दरवाजे से बाहर निकाला। यदि वह नीबू सड़क से इधर-उधर हो जाता है तो वह जती अपनी-छड़ी से रास्ते पर ले आता था। कुछ नंगी तलवारों वाले सिपाही साथ थे और जुभाऊ ढोल बज रहा था; ठाकुर भी साथ था। भूत के रास्ते में वे राई और नमक बिखेरते जाते थे। जब वे इस तरह भूत को गांव के किनारे तक ले गये तो वहाँ पर उन्होंने सात हाथ गहरा खड्डा खुदवाया और नीबू को उसमें गाड़ दिया, उस पर राई और नमक डाला, फिर मिट्टी और पत्थर से खड्डे को भर दिया, और जहाँ जहाँ पोल रही वहाँ वहाँ शीशा और पत्थर भर दिया। हर एक कोने में जती ने पहले अभिमन्त्रित दो-फीट लम्बी कीले गाड़ दी। जब नीबू गांव की सरहद पर पहुँचा तो कुछ लोगों ने राय दी कि यदि उसे सीमा के बाहर दफनाया जावे तो अच्छा रहेगा परन्तु पड़ोस के गांव वालों ने धमकी दी कि यदि ठाकुर अपनी सीमा से बाहर भूत को गाड़ेगा तो भयंकर झगड़ा हो जायेगा। जती ने भी कहा, 'डरने की कोई बात नहीं है, गाड़ने के बाद भूत ऊपर नहीं आयेगा; अगर इसको अच्छी तरह दफना दिया जायेगा तो थोड़े ही दिनों में यह सुख-सुख कर आप मर जायेगा।' जब नीबू को गाड़ दिया गया तो सब लोग अपने अपने घर चले गए और उस दिन के बाद किसी ने भूत को नहीं देखा। ठाकुर ने भी जती को पुष्कल भेंट दी और सब को विश्वास हो गया कि भारत में ऐसे तांत्रिक इने-गिने ही हैं। परन्तु, निबन्धकर्ता का कहना है कि असली बात किसी के भी समझ में नहीं आई। उसके कथनानुसार यह उपचार नीबू में पारा भर कर किया गया था।²⁶

26. कर्नल टॉड ने एनाल्स ऑफ राजस्थान भा. 3 (1920) पृ० 1734 पर ऐसा ही वर्णन 'मरी' या हैजे को निकालने का किया है। मि. ह्यू ने अपने यात्रा विवरण में बयान किया है कि तातार लामा लोग गांव के भूत को कुछ इसी तरह बाहर निकालते हैं, यह गांव का भूत Tchutgour कहलाता है।

सत्ताधारी जागीरदारों या ठाकुरों से कर्जा वसूल करने का एक हठपूर्ण तरीका यह भी था कि जब कर्जा माँगने वाला अन्य सब उपाय करके हार जाता तो वह गांव के बाहर या ठाकुर के गढ़ के बाहर नीम के या किसी दूसरे ऊँचे वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता था और अनशन शुरू कर देता था या वहाँ से गिर कर मर जाने की घोषणा करता था। वह वहाँ से जोर-जोर से चिल्ला कर अपनी माँग और ठाकुर के अन्याय की बात गांव वालों को कहता था। इस तरह का हठ करने वाला

“जब किसी को ज्वर आ जाता है, किसी की आवाज़ बन्द हो जाती है या जबड़े भिच जाते हैं तो इन लक्षणों से लोग समझते हैं कि उसके भूत लग गया है। वे उसका नाम ले कर पुकारते हैं परन्तु वह उत्तर नहीं देता; तब वे किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं जो दुर्गा-पाठ जानता हो। यदि ब्राह्मण के आने में देरी होती है तो कोई आदमी यह सुझाव देता है कि रोगी को लाल मिर्ची या कुत्ते के मल की धूनी दी जाय जिससे भूत बोल उठेगा। ऐसा उपचार करने पर तो वह मनुष्य बोल उठता है और कभी नहीं भी बोलता। जैसे ही दुर्गा-पाठी आता है वह शुद्ध वस्त्र पहन कर आसन पर बैठ जाता है। फिर वह एक चौकी पर नया लाल कपड़ा फैला कर गेहूं के दानों से अष्टदल यन्त्र बनाता है और नौ कोष्ठकों में अन्न की ढेरियाँ लगा कर नव-दुर्गा का आवाहन करता है। उनके नाम ये हैं—1. शैलपुत्री, 2. ब्रह्मचारिणी, 3. चन्द्रघण्टा, 4. कूष्माण्डा, 5. स्कन्दमाता, 6. कात्यायनी, 7. कालरात्री, 8. महागौरी, 9. सिद्धिदा। इस मण्डल पर पानी का घट स्थापित करके उस पर नारियल रखता है; कभी-कभी केवल नारियल ही रखता है। इसका पूजन करता है। लोबान या गुग्गुलु जलाता है और घृत का दीपक जलाता है। रोगी के मित्र उसको पवित्र वस्त्र पहना कर सामने बिठा देते हैं। तब ब्राह्मण पाठ-आरम्भ करता है। हाथ में चावल या जल लेकर नवार्ण मन्त्र (नौ अक्षरों के मन्त्र) का जप करके उसे रोगी पर छिड़कता है, जिससे वह कांपने लगता है। भूत को अच्छी तरह भगाने के लिए वह एक खाली घड़े पर पीतल या ताँबे की थाली रख कर सूत लपेट देता है और फिर नवार्ण मन्त्र से जल या चावल को मन्त्रित करके भूत का आवाहन करता है। इस पर वह रोगी अपने किसी भूत सम्बन्धी या पूर्वज का नाम लेकर कहता है कि ‘मैं वह हूँ।’ वह आगे कहता है कि उसका जीव मकान, सम्पत्ति या स्त्री में अटका रह गया इसलिए वह भूत हो गया। कभी-कभी वह अपने सगे सम्बन्धियों से कहता है मेरा घन माल तो तुम्हारे कब्जे में है परन्तु तुम लोग मेरे पुत्र की परवरिश के बारे में मेरी इच्छानुसार ठीक-ठीक ध्यान नहीं देते हो इसलिए मैं तुम सब को तग करूँगा।” फिर वह अपनी मुक्ति के विषय में उपाय बताता है, कुछ रिश्तेदार उसकी

‘नमोऋद्धि’ कहलाता था। गाँव वाले तब ठाकुर के पास समझाने बुझाने को जाते और कभी-कभी मामला सुलभ भी जाता था। कदाचित् ठाकुर भी अड़ जाता और परिणाम वही होता जो ‘नमोऋद्धि’ के प्राण ले लेता था। ऐसी दशा में प्राण त्याग करने वाला भी भूत होता था और मरने के बाद ठाकुर या उसके वंशजों को दुःख देता था।

यह बात मुझे मेरे एक रिश्तेदार श्री हरिनारायण जी ने बताई जिनके पूर्वज पीढ़ियों से भूतपूर्व जयपुर राज्य के एक ठिकाने में कामदार रहते आए थे।

(हि. अ.)

चातों को स्वीकार करते हैं और आगे वह उनको न सतावे इसलिए दुर्गा के पवित्र पाठ या चण्डी-पाठ की पुस्तक पर उसका हाथ रखवाते हैं। चण्डीपाठ 'मार्कण्डेय पुराण' में है; इसमें एक श्लोक इस प्रकार है—

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥ १ ॥

नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ।

मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्ते जीवद्विकरं परम् ॥ २ ॥

अर्थात् जिस मनुष्य के हृदय में देवी का कवच होता है उससे ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, वेताल, कूष्माण्ड और भैरव आदि मलिन देव दूर भाग जाते हैं। यदि राजा पाठ करे या धारण करे तो उसकी प्रतिष्ठा और तेज में बहुत वृद्धि होती है।

जब किसी मनुष्य में भूत आता है तो कभी-कभी वह कहता है 'मुझे सोमेश्वर पत्तन ले चल कर मेरी शुभ गति कराओ। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति यात्रा करे और मैं किसी के भी शरीर में पैठ कर गति प्राप्त करने को चला चलूँगा। फिर गन्तव्य स्थान पर पहुँचने तक किसी प्रकार की आखड़ी (प्रतिज्ञा) रखने की भी वह मूढ़ शपथ दिला देता है। परिवार का कोई भी व्यक्ति एक समय भोजन करने, दूध, दही, शक्कर, गुड़ या मसाले न खाने का व्रत ले लेता है। सबसे कठिन आखड़ी घृत न खाने की है। कुछ लोग घृटनों के नीचे हो कर श्रास (निवाले) लेने का व्रत लेते हैं। प्रायः घर की कोई स्त्री ही ऐसी आखड़ी लेती है। एक व्रत ऐसा भी है कि काली मिट्टी के पात्र में रख कर खड़े-खड़े बाएँ हाथ से ही भोजन किया जाय। कुछ लोग पगड़ी बाँधना छोड़ देते हैं और उसकी एवज छोटा सा 'फालिया' लपेटे फिरते हैं; कोई जूते न पहनने की और नंगे पैर ही यात्रा करने की शपथ लेते हैं। स्त्रियाँ काँचली न पहनने का खण (प्रण) लेती हैं। जब अवसर आता है तब ही व्रत लेने वाला व्यक्ति यात्रा करके अपनी 'बाधा' से मुक्त हो जाता है। यदि उसके यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले ही घर का और कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो आखड़ी (प्रण) लेने वाला कहता है कि उसने यात्रा पूरी नहीं की इसलिए वह भूत रोगी को सता रहा है। तब वह तुरन्त ही यात्रा के लिए चल देता है।

एक तरीका यह भी है—जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसका कोई रिश्तेदार एक नंग (जवाहरात) उस पर बार कर अलग रख देता है और रोगी के ठीक हो जाने पर अमुक संख्या में ब्राह्मण भोजन कराए बिना उस अलंकार को न पहनने की सौगन्ध खाता है। गरीब आदमी ताँबे या पीतल के लोटा या घाली का ही इस निमित्त प्रयोग करता है। यह विधि 'उछीतो' कहलाती है।

प्रभास अथवा सोमेश्वर पाटण की यात्रा प्रायः कार्तिक शुक्ला एकादशी से चालू होकर पंच रात्री तक चलती है; यह पूज्यों की पंचरात्री कहलाती है।

साधारणतया यह नियम है कि सम्पूर्ण परिवार को भाइयों और उनकी पत्नियों समेत इस यात्रा में जाना चाहिए क्योंकि कदाचित् यात्रा में न जाने वाले के साथ ही भूत भी घर पर रह जाय ।²⁷ वह संघ बिना जूता पहने, नंगे सिर या जैसी उनकी आखड़ी (प्रण) हो, पैदल ही खाना होता है । प्रभास में सोमपूरा जाति के ब्राह्मण उनकी अगवानी करते हैं । जब कोई यात्री दल जाता है तो वे अपने-अपने यजमानों को ढूँढ़ लेते हैं; वे अपनी वही दिखाकर उनको अपना गुरु (गुरु) नियुक्त कर गए थे ।²⁸ दूसरे दिन प्रातःकाल सरस्वती नदी के किनारे जाकर वे देह शुद्धि प्रायश्चित्त और श्राद्ध कराते हैं (जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है) फिर वे यात्री गुरु के निदेशानुसार नदी में स्नान करते हैं—यदि स्त्री और पुरुष ने एक ही लम्बा वस्त्र पहन कर स्नान²⁹ करने की शपथ ली होती है तो वे उसी तरह नहाते हैं । गुरु यात्री को कहता है 'नदी में उतरो और तीर्थदेव को नमस्कार करो ।' यात्री ऐसा ही करता है और गुरु यह मन्त्र बोलता है—

27. कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य निस (Nis) से पिंड छुड़ाना चाहे तो यह बहुत कठिन काम है । (स्काटलैण्ड) आदि स्थानों में घर का कामकाज करने वाले पिशाच को ब्राउनी (Brownie) कहते हैं और जर्मनी में कोबोल्ड (Kobold) कहते हैं; वही स्कैंडिनेविया में निस (Nis) कहलाता है । एक मनुष्य के घर में निस के उत्पात बहुत बढ़ गए थे तो उसने उस (निस) को वहीं छोड़ कर दूसरे घर में जाकर रहने का इरादा किया । कुछ गाड़ियों में सामान लदकर जा चुका था और वह आदमी आखिरी गाड़ी लिवाने आया था जिसमें खाली डिब्बे, नलिए और इसी तरह का काठ-कबाड़ था । जब गाड़ी भर गई तो उस आदमी ने मकान और निस से आखिरी सलाम किया । उसने सोचा कि अब नए निवास में आराम मिलेगा । तभी वह किसी वजह से गाड़ी के पिछले हिस्से को देखने गया तो वहाँ उसने एक टब में निस को बैठा हुआ देखा । स्पष्ट है कि वह भला आदमी बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसका किया-करोया सब बेकार हो गया था; परन्तु, निस तो खिलखिला कर हँस पड़ा और उसने पीपे में से सिर निकाल कर परेशान किसान को कहा 'अहा हा' अब हम लोग खाना हो गए हैं, देखा ?

यह कहानी जर्मनी, इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड में प्रचलित है । जर्मन कथा के अनुसार उस किसान ने कोबोल्ड को जलाने के लिए अपने कोठार में आग लगा दी थी । जब वह जलने लगा तो उसने जलने वाले भण्डार की तरफ मुड़ कर देखा तो कोबोल्ड को अपने पीछे ही गाड़ी में देख कर उसके होश गुम हो गए; वह चिल्ला रहा था "हम ठीक समय पर निकल आए" ठीक समय पर निकल आए ।

28. पुष्कर, सोरों, गया आदि स्थानों में भी इसी तरह के तीर्थ गुरु रहते हैं ।

29. इसको 'गठजोड़े' या 'गठवधन' का स्नान कहते हैं ।

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती !
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु ॥

‘हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी ! (समस्त भारत की प्रमुख नदियों) इस जल में प्रवेश करो ।’

फिर वह गुरु संस्कृत में वर्ष, मास, तिथि और वार बोल कर संकल्प करता है, ‘मन, वचन और कर्म से मैंने जो भी पाप किये हों उन सब को धो डालने के लिए मैं इस तीर्थ में स्नान करता हूँ; और, श्री परमेश्वर की कृपा सम्पादन करने के अर्थ, देह शुद्धि निमित्त तथा अपने पूर्वजों को सद्गति प्राप्त कराने में स्नान करता हूँ ।’ इस प्रकार उच्चारण करने के बाद गुरु कहता है ‘अब तुम अपना स्नान पूर्ण करो ।’ इसी तरह एक-एक करके सभी को स्नान कराया जाता है । जब यात्री स्नान करके जल से बाहर निकलते हैं तो माँगने वाले, मुख्यतः ब्राह्मण, उनको घेर लेते हैं और वे अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा देते हैं वहाँ एक बड़ का वृक्ष है जिसको लोग श्री कृष्ण के समय का समझते हैं । यात्री उसका पूजन करके उसकी जड़ में ठण्डा जल सींचते हैं; उनका खयाल है कि पूर्वज देव इस पानी को पीते हैं । फिर, वे इस वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं । जिस मनुष्य में भूत आता हो वह इस पेड़ को देखते ही काँपने लगता है और उसकी आँखें फिरने लगती हैं । तब गुरु कहता है, ‘अब तुम यहीं रहो, तुम जो कुछ धर्म-कर्म करने को कहोगे वही तुम्हारे निमित्त किया जायगा ।’ यदि भूत मान लेता है तो वह एक सौ आठ ब्राह्मणों को भोजन कराने या नील (बछड़ा बछड़ी) का विवाह करने को कहता है । नीलोद्वाह की विधि में उसके सम्बन्धी मनुष्यों के विवाह की सी सभी रीति पूरी करते हैं और अन्त में दोनों पशुओं की पूँछ एक आदमी हाथ में पकड़ लेता है तथा समस्त कुटुम्बीजन पानी, दूध और तिलों से तर्पण करते हैं । वैदिक कर्मकाण्ड में ये सब विधियाँ वर्णित हैं । एक पद्य इस प्रकार है—

भूतयोनिषु ये जाताः प्रेतयोनिषु ये गताः ।

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु नीलपुच्छेषु तर्पिताः ॥

अर्थात् जो कोई मेरे पूर्वज भूतयोनि में उत्पन्न हुए हैं या प्रेतयोनि में चले गए हैं वे सब नील बछड़े-बछड़ी की पूँछ पकड़ कर तर्पण करने से तृप्त हों ।

ऐसे ही कोई एक सौ बीस पद्य हैं जिनका उच्चारण करता हुआ तर्पण करने वाला व्यक्ति जल छोड़ता है । फिर जितने पूर्वजों के नाम याद होते हैं उनके निमित्त उसी स्थान पर पिण्डदान करता है । इस तरह एक सौ आठ पिण्ड दिए जाते हैं । जिन पूर्वज देवों का नाम याद नहीं होता उनके लिए कर्मकाण्ड (पुस्तक) में यह पद्य है—

विद्युच्चोरहता ये च दंष्ट्रिभिः पशुभिस्तथा ।

तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥

अर्थात् जो बिजली से मारे गए हैं - या जिनको चोरों ने मार दिया है अथवा जो दाँत वाले पशुओं के द्वारा मरण को प्राप्त हुए हैं उन (पूर्वजों) के उद्धार के लिए यह पिण्ड देता है ।

तब भी कई बार भूत कहता है, “यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तो अपने घर जाकर ही रहूँगा, तुम मेरे लिए वहाँ ही एक ‘गोखा बनवा दो ।’ तब गुरु उसको कई तरह से फुसलाता है ‘सरस्वती के किनारे के ऐसे रमणीय तीर्थ स्थान को छोड़कर तुम जा रहे हो ? नहीं, नहीं तुम्हें तो अब यही रहना है ।’ कुछ भूत इतना होने पर भी घर लौटने की जिद करते हैं । जब भूत तीर्थ में रहना स्वीकार कर लेता है तो परिवार के लोग उसकी इच्छानुसार प्रभास-मे पुण्यदान करते हैं ।

सन्ध्या समय वहाँ पर एकत्रित हुए हजारों यात्री सरस्वती नदी का पूजन करते हैं । इसके बाद वे पत्तों के बने दोनो में घृत के दीपक जला कर नदी के जल में छोड़ते हैं । नदी की सतह इन दीवों से जगमगा उठती है ।³⁰

इस प्रकार यात्रा पूरी होती है और संघ घर लौट आता है ।

कदाचित् भूत नीच जाति का हो तो उसको भूवा लोग³¹ निकाल देते हैं । उनसे शुद्ध देवी या स्थानीय देवियाँ — जैसे, बहुचराजी, खोडियार, गढ़ेची, शिकोतरी, मेलाड़ी आदि प्रसन्न रहती हैं । भूवा सभी जातियों में होते हैं, ब्राह्मणों में भी । वे जिस देवी के उपासक होते हैं उसका स्थानक अपने घर में बना लेते हैं । यदि आज्ञा मिल जाती है तो वह भूवा ढोली को साथ लेकर रोगी के घर जाता है, जो अपना ढोल पीट-पीट कर देवी का गीत गाता है—

मानसरोवर³² री माय, चाल चुआलाना चोकनी ।

बरदाली बेहेचरा, आवे उगमण गोखनी ॥

....

....

....

अथवा

सरी देवी खोड़ीयार,³³ दीहो वाहे डूंगरे ।

समरी साच देवार, आवे माता आकरी ॥

30. अवश्य ही पापमोचन की यह चाल चरणक्य की चलाई है ।

देखिए—भा. 1 (पूर्वाद्ध) पृ. 144 (हि. अ.)

31. भूत निकालने वाले तांत्रिक ‘भूवा’ या ‘भूरा’ कहलाते हैं । देश के अन्य भागों में इनको ‘ओझा’ या ‘स्याणा’ भी कहते हैं ।

32. मानसरोवर या मीनलसर वीरमगांव के एक सरोवर का नाम है जो सिद्धराज की माता मीनल देवी ने बनवाया था ।

33. खोडियार माता का देवल सीहोर के पास राजपुर में है । यह गोहिल राजपूतों की कुल देवी है ।

रोगी के सामने बैठा हुआ भूवा संगीत की आवाज सुनते ही ऐसी चेष्टाएं करता है मानो देवी का उसमें आवेश हो गया है और भूत को भांति-भांति से डराने लगता है। यह प्रयोग पाँच छः दिन तक चलता है; अन्त में, (भूत के रूप में) रोगी चिल्लाता है 'मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ' और देवी के निमित्त कुछ धन खर्च करने की सौगन्ध खा कर निकल जाता है।³⁴

34. 'शतान कई बातों में खुदा की नकल करता है; इस विषय में भी वह इसी तरह का अनुकरण करता है' ऐसा विशप (पादरी) हाल (Hall) ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। यह बात हमें अन्य विषयों के प्रमाण में भी ज्ञात होती है। एलिशा (आलीजहाँ) (2 Kings iii, 15) के विषय में ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि उसने एक गवैये को बुलाया। "और ऐसा हुआ कि जब वह गाने लगा तो परमात्मा का हाथ उस पर आ गया।" ग्रन्थकार का कथन है कि 'एलिशा' ने जो संगीत का आयोजन किया था वह उनके कानों के लिए नहीं था परन्तु उसके अपने हृदय के लिए था कि जिससे उसके मनोविकार अथवा भूत बहुत कुछ हलचल मचाने के बाद शांत हो जाएँ और परमेश्वर का शान्तिमय दर्शन करने के योग्य बन जाएँ।"

आहाब एक दुष्ट राजा था, उसने ईडम की लड़ाई के लिए ईहोश्काट को कहा, जो एक भला राजा था। उसने उत्तर दिया—'यदि परमात्मा की यही इच्छा है तो मैं उसका आश्रय ग्रहण करता हूँ।' आहाब ने कहा, 'हां, ऐसा ही है।' इसके बाद वे एलिशा के पास वचन लेने को गये। आहाब दुष्ट था इसलिए एलिशा उसका मुंह देखना नहीं चाहता था परन्तु दूसरे भले राजा के कारण वह ठहरा; फिर भी उस दुष्ट को देखकर उसके मनोविकार (भूल) प्रबल हुए। उन्हीं को शान्त करने के लिये उसने गायकों को बुलाया था। —(गु. अ.)

आहाब इजरायल का बादशाह था। उसने ई० पू० 875-853 तक राज्य किया था।

एलिशा हिब्रू पैगम्बर था जो एलिजा का उत्तराधिकारी था। उसके बहुत से चमत्कार (Two Kings) नामक पुस्तक में वर्णित हैं। कहते हैं, उसने एक विधवा के मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया था। —(हि. अ.)

ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के शिष्यों के कृत्य (वाइबिल के) सोलहवें अध्याय के सोलहवें पद में वर्णित है। उसमें पिशाच अथवा सर्प से अभिभूत भविष्य कथन करने वाली स्त्री का वर्णन इन देवी के आवेश युक्त व्यक्तियों से बहुत समता रखता है, जिनका विवरण यहां दे रहे हैं।

बहुत से पहाड़ी भागों में कोली और भरवाड़ अपने घरों में मेलाड़ी, शिकोतरी आदि माताओं के स्थानक बना लेते हैं। वह स्थानक या वेदी 'डेरा'।

बम्बई की सदर अदालत ने कुछ चुने हुए फैसले प्रकाशित कराए हैं। उस पुस्तक के 91 पृ. पर एक मुकदमे का विवरण है। यह दावा एक नीच जातीय भूवा के भूत नचाने के कारण हुआ था। मुकदमा इस तरह है:—

‘पीताम्बर नरोत्तम, पुनर्विचार प्रार्थी (अपीलाण्ट)

वनाम

मुकनदास कूबर और रायजी मुकन, प्रतिवादी

अहमदाबाद

“यह दावा पुनर्विचार प्रार्थी (अपीलाण्ट) ने प्रतिवादी के विरुद्ध चरित्र-निन्दा (इज्जतहतक) के विषय में प्रस्तुत किया है। हर्जाने के 995) रु. माँगे गए हैं।

पक्षकार दशा दिशावाल बगिये हैं और अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थनापत्र में प्रकट किया है कि ईश्वर मूलजी नामक उनका एक सजातीय कार्तिक शुद्ध 8 संवत् 1880 (4 नवम्बर, 1829 ई.) के दिन अपने जाति गुरु नानाभाई विष्णुराम के यहाँ, रिवाज के माफ़िक, जातिभोज की परवानगी लेने गया था। जब इजाजत मिल गई तो प्रतिवादियों ने ईश्वर मूलजी को कहा कि वे उनके यहाँ भोजन करने तभी आवेंगे जब कि वह अपीलाण्ट के घर को टाल दे (निमंत्रित न करे)। पूछने पर कारण यह बताया गया कि अपीलाण्ट के घर में कोई बीमार था तब उसने किसी मंगिया (भूवा) को बुला कर ढम-ढम (ढोल) बजवाया था, इसलिए वह जाति-बाहर हो गया। जाति गुरु और दूसरे लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मात्र ढम-ढम बजवा लेने से कोई जातिच्युत नहीं हो जाता। (ढम-ढम एक प्रकार का ढोल होता है; इनको ढम-ढम इसलिए कहते हैं कि जब इस पर एक बार एक जगह और दूसरी बार दूसरी जगह चोट पड़ती है तो ‘ठा-म, ठा-म’ ऐसी आवाज निकलती है; ‘ठाम’ स्थान को कहते हैं) परन्तु, प्रतिवादियों ने उनकी एक न सुनी और नतीजा यह हुआ कि ईश्वर मूलजी ने जातिभोज नहीं किया और न दूसरे इच्छुक जाति वालों ने ही कोई जातिभोज किया। इसलिए अपीलाण्ट ने यह तोहीन का दावा पेश किया है।

‘प्रतिवादियों ने प्रार्थी की कमी मानहानि करने से इनकार किया और यह भी कहा कि कदाचित् अपीलाण्ट के कथनानुसार उन्होंने कुछ कह भी दिया हो तो वे जाति के पटेल या मुखिया तो थे नहीं कि उनके कहने का कोई अमर लिया जाय; इसके अलावा अपीलाण्ट ने जो दिन जाहिर किया है उसके बाद भी उनको जातिभोज के निमन्त्रण मिलते रहे हैं।’ इसके अलावा उन्होंने ईश्वर मूलजी और अपीलाण्ट पर आरोप लगाया कि दुश्मनी के कारण उन लोगों ने उन पर यह तोहमत लगाई है।

कहलाता है जो प्रायः घर के भीतर एक अलिव (चीक) का सा रूप ग्रहण करता है; वहाँ एक काष्ठ-मूर्ति को लाल रंग कर रख देते हैं और ऊपर चंदोवा तान देते हैं। ये लोग जब आपस में एक-दूसरे से नाराज होते हैं तो अपना 'ढेरा' कोपपात्र के घर में भेजने की धमकी देते हैं। धमकी न भी दी जाय तो भी साधारणतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिसके घर में 'ढेरा' होता है उसकी माता उसके शत्रुओं से अवश्य ही बदला लेती है। जिस मकान पर 'देरू' भेजा जाता है वह हिलने लगता है, जैसे भूचाल आ गया हो, ईंटें वजने लगती हैं, घर में बंधे ढोर कांपने लगते हैं और घर का स्वामी भी देवी से बहुत अस्वस्त और असिभूत हो जाता है। फिर, कुछ ऐसा होता है कि आसपास खड़े हुए लोग आक्रान्त से पूछते हैं 'तू कौन है।' वह मंरीड़े खाकर हाथ पर फेंकता हुआ चिल्लाकर कहता है, 'मैं शिकोतर हूँ, मुझे बेचरिया कोली ने भेजा है; बेचरिया राजी होगी तभी मुझे वापस बुलावेगा, मैं भी तब ही जोऊंगी वरना घर के सब आदमियों की जान ले लूंगी और जानवरों को बरबाद कर दूंगी।' फिर बेचरिया को बुलाकर कहा जाता है 'भाई, तुम्हें चाहिए

जब द्वितीय सहायक न्यायाधीश के सामने यह वाद सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ तो वादी अपीलाण्ट ने अपना उत्तर और प्रतिवादी ने प्रत्युत्तर दिया; सहायक जज ने प्रतिवादी के तिरस्कार और उसके फलस्वरूप जातिभोज के स्थगन के मुद्दे में ईश्वर मूलजी और जातिगुरु नानाभाई विगुसम की गवाहियां लीं और मुद्दा साबित होने के कारण अन्य चौदह साक्षियों को रद्द कर दिया; जिनको उसने आवश्यक नहीं समझा क्योंकि उक्त दो गवाहों के बयानों से ही उसने विषय को प्रमाणित मान लिया था। अपीलाण्ट ने यह मुद्दा साबित करने को चार गवाह और प्रस्तुत किए कि जिस भंगिये ने ढोल बजाया था वह घर के अन्दर नहीं घुसा था और न वादी की स्त्री पर जो बीमार थी कोई पानी छिड़का था इसलिए घर अपवित्र नहीं हुआ था। सहायक जज ने इन्हीं साक्षियों को पर्याप्त माना और अन्य दो गवाहों को जिनको अपीलाण्ट ने हाजिर किया था, रद्द कर दिया। उसने फैसला दिया कि अपीलाण्ट ने अपनी आवश्यकता को ही निपटने के लिए साबित कर दिया है और भूत निकालने की क्रिया मात्र उसको जाति बाहर करने का व उसको बदनाम करने का पर्याप्त कारण नहीं था। इसलिए अपीलाण्ट की तोहीन और उसको जातिभोज से वंचित किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसने अपीलाण्ट को हजने के 99) रु० और खर्च के दिलाये जाने का निर्णय दिया और प्रतिवादी ने जो गवाह विरोध में पेश करने चाहे उन्हें रद्द कर दिया क्योंकि अदालत ने उन्हें गैर-जरूरी समझा।

सहायक जज के फैसले को जज (सदर) ने उलट दिया परन्तु मूल में अपीलाण्ट के मुद्दे को ही अपील की अदालत में सही माना गया (सन् 1832 ई०) और असल वादी को एक रुपया तथा पूरा खर्चा दिलाया गया।

सो ही ले लो, परन्तु 'देरा' वापस बुला लो। फिर बेचरिया में देवी का भाव भरत है, वह तेल में भीगे हुए कपड़े को जलाकर घर के आदमियों और जानवरों के सिर पर घुमाता है और दो तीन बार उसे अपने मुँह में लेकर वापस जलता हुआ निकाल लेता है इससे वह यह दिखाता है कि उसने 'देरा' अपने शरीर में वापस ले लिया है। देखने वालों को इससे बहुत आश्चर्य होता है। कभी-कभी 'देरू' से आक्रान्त मनुष्य के मित्रों में से कोई गाँव के ठाकुर के पास फुरियाद करने दौड़ जाता है। तब वह ठाकुर अनिच्छा से बेचरिया को बुलाता है और ऊपर से तटस्थता एवं अधिकार की मुद्रा बनाता हुआ उसे 'देरा' हटा लेने को कहता है-परन्तु, वह अपने मन में डरता ही रहता है कि कहीं बेचरिया अपना 'देरा' उसी के घर न भेज दे। उधर बेचरिया समझता है कि ठाकुर के साथ हज्जत करना ठीक नहीं है इसलिए तुरन्त ही अपनी माता को वापस बुला लेने का आदेश करता है।

कभी-कभी ठाकुर का अपना 'देरा' होता है। हमारी जान पहचान के एक ठाकुर के यहाँ केसरवाई-माता का बहुमूल्य 'देरा' था। जब कभी उसके किसान गाँव छोड़ने का इरादा जाहिर करते तो वह उनको यह इशारा करके डरा कर रोक लेता था कि माता उनका पीछा कर सकती है। कहते हैं कि वह कई बार अपने ऋण माँगने वालों को भी इसी तरह घटा-बटा देता था।

ज्योतिष में कुछ ऐसी तिथियाँ बताई गई हैं कि उनमें जन्म लेनी वाली स्त्री या तो 'विपकन्या' होती है या खोटी नजर वाली होती है। ऐसी स्त्री को 'डाकण' कहते हैं और यह समझा जाता है कि जिसको उसकी नजर लग जाती है वह उसी तरह दुख पाता है जैसे भूत लगने पर। कुछ लोग वंचन या वीमार होने पर यही खयाल करते हैं कि उनके किसी डाकण का देव लग गया है। चारण और दागरिया जाति की स्त्रियों में 'डाकण' ज्यादा होती है। कुदृष्टि से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं; सब से अच्छा यह है कि लोहा या लोहे की वस्ती कोई जीज पास में रखी जाय, शरीर पर काला निशान बना दिया जाय या मन्त्रित ताम्रपत्र बाँध लिया जाय।

मन्त्रशास्त्र के अनुसार गुजरात में छः प्रकार के मन्त्र चलते हैं। 1. मारण मंत्र में मनुष्य को मार देने की शक्ति होती है, 2. मोहन मन्त्र से आँखों व कानों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, 3. स्तम्भन मंत्र से चल वस्तु को अचल बना दिया जाता है, गति स्तम्भित हो जाती है, 4. आकर्षण मन्त्र के द्वारा किसी भी वस्तु या मनुष्य को खींच कर पास बुलाया जा सकता है, 5. वशीकरण मंत्र में वश में करने की शक्ति होती है और उच्चाटन मंत्र में शारीरिक क्षति या घातक चोट (मृत्यु नहीं) पहुँचाने की शक्ति होती है।

भावनगर के रावल वजेसिंह के टीलायत पुत्र दादु भा की मृत्यु 1845 ई. में सीहोर में हुई थी। उस समय उसके सौतेले छोटे भाई नारु भा ने भावनगर में पचीस ब्राह्मण बैठा कर प्रयोग कराया था। दादु भा भी, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले, रावल के साथ वार्षिक सागरपूजन में सम्मिलित होने को भावनगर आया था; उसी समय से वह बीमार हो गया। इसी बात पर सीहोर के लोगों को सन्देह हो गया कि नारु भा ने अपने भाई की जान लेने के लिए ब्राह्मणों से प्रयोग कराया और उसकी माता नानीबा ने उस अवसर पर कुँआर पर बरसाए जाने वाले फूलों के साथ मन्त्रित दाले रख दी थीं। दादु भा की माता ने बहुत से देशी और परदेशी आदमियों को एकत्रित कर लिया, ब्राह्मणों, जतियों, फकीरों और जो भी तांत्रिक मिला उसको बुलाया तथा अपने पुत्र की जान बचाने वाले को मुँह मारगा घन देने की बात कही। रानी द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मणों में हमारा निबन्धकार भी था। जिसके लेख से हम सामान्य मान्यताओं के उद्धरण दे रहे हैं। ऐसे कोई एक-सौ तांत्रिक इकट्ठे हुए थे। ब्राह्मणों ने मृत्युंजय का जप करते हुए महादेव का अभिषेक किया; कुछ लोगों ने बगलामुखी आदि देवियों का पूजन किया। कलकत्ते के एक बनिए ने भी जत्र मंत्र में अपनी कुशलता बतलाई—परन्तु, यह सब कुछ करते-करते भी राजकुमार दादु भा मर ही गया, उसका जीवन बढ़ाने के सभी उपाय निष्फल गए। तब स्पष्ट रूप से यह बात चल पड़ी कि नारु भा ने हवन कराया, बकरी के मुँह में चावल की पोटलियाँ भर कर उन्हें जीवित हो अग्नि में होम दिया गया तथा जो ब्राह्मण इस प्रयोग में लगे हुए थे उन्होंने तेल एवं रक्त में स्नान किया था। इन ब्राह्मणों का मुखिया गिरिजाशंकर तो इस बात से इतना डर गया कि कहीं मृत कुँवर के हितैषी उसकी हत्या न कर दे इसलिए उसने नारु भा को कह कर अपने साथ निरन्तर रहने के लिए पाँच सिपाही तैनात करा लिए थे। अब भी बहुत से लोग उसको बता कर कहते हैं कि इसी ब्राह्मण ने मंत्र प्रयोग करके कुँआर दादु भा को नष्ट किया था।

‘मारण मंत्र’ के प्रयोग के विषय में और भी बहुत-सी ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं। वास्तव में, जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो यही समझ लिया जाता है कि उसे उक्त प्रयोग से मरवा दिया गया। ऐसा भी विश्वास है कि ‘मारण मंत्र’ के प्रयोग से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, चट्टानें फट जाती हैं तथा और भी ऐसी-ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए ?

‘मोहन मंत्र’ के विषय में शास्त्रों में लिखा है परन्तु, ऐसा लगता है कि, आजकल गुजरात के लोगों को इसका ज्ञान शास्त्रकारों से भी अधिक है। जो लोग इस विद्या में कुशल हैं वे किसी रत्न को कुएँ में डाल देंगे और फिर उसी को दूसरी जगह से निकाल देंगे या ऐसे-ऐसे लोगों के भी नाम बता देंगे जो उन्होंने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। वे कपड़े के चिथड़े-चिथड़े करके उसको जला देंगे और फिर

सावुत थान का थान-निकाल कर दिखा देंगे; एक क्षण में ही ग्राम का पेड़ लड़ा कर देंगे, चमड़े के टुकड़े में साँप पैदा कर देंगे, कंकड़ों के सिक्के बना देंगे, खाली हाथ दिखाकर फिर कई चीजें बता देंगे और कई ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि दर्शक उनको देव-माया के अनिरिक्त सम्भव ही नहीं मानेंगे।

कहते हैं कि 'स्तम्भन मन्त्र' के प्रयोग से आगे बढ़ती हुई सेना को रोक दिया जाता है, बजते हुए बाधयन्त्र को बन्द कर दिया जाता है, विरुद्धवादी की बुद्धि मन्द कर दी जाती है बहुत पानी रोक दिया जाता है और भागते हुए चोर को रुकने के लिए बाध कर दिया जाता है।

'आकर्षण मन्त्र' के बारे में यह कथा बहुत कही जाती है—'एक रानी ने अपनी दासी को फुलेल लेने को चौहटी में भेजा। लौटते समय उसको एक जती मिला और उसने फुलेल की एक फुरेरी मांगी। जब दासी ने हां कह दी तो वह फुलेल में सींक डाल कर हिलाता रहा और आकर्षण मन्त्र का उच्चारण करता रहा। दासी को इसका पता भी नहीं चला और उसने फुलेल ले जाकर अपनी मालकिन को दे दिया। जब रानी ने उसे हाथ में लिया तो देखा कि फुलेल तो शीशी में चक्कर मार रहा है। उसने दासी से पूछा कि रास्ते में कौन मिला था? सेविका ने उत्तर दिया, 'गुरुजी ने तो इसमें से एक सींक भरी थी, और तो कोई नहीं मिला।' रानी ने वह फुलेल एक बड़े-से पत्थर पर डाल दिया जो, मन्त्र के प्रभाव से, रात को लड़कता हुआ जती के उपाश्रय में चला गया। जब राजा को इस घटना की खबर हुई तो उसने जती को मरवा दिया।'

हम देख चुके हैं कि भीमदेव द्वितीय का मंत्री अमरसिंह सेवड़ा इसी मन्त्र के प्रभाव से मनुष्यों, मित्रियों और देवों को आकर्षित कर लेता था। कहते हैं कि उसके स्वामी पर भी मन्त्रविद्या का प्रयोग करने का दोष लगाया जाता है।³⁵

कहते हैं, किसी राजा के दो रानियां थी। उन दोनों ने ही एक ब्राह्मण से वशीकरण मन्त्र की एक-एक चिट्ठी प्राप्त की। प्रत्येक चिट्ठी में लिखा था 'बड़ी रानी पर प्रसन्न हों तो ठीक है, छोटी रानी पर प्रसन्न हों तो भी ठीक है।' दोनों ही रानियां मन में प्रसन्न थीं कि उन्हें अपनी इच्छानुसार चिट्ठी मिली थी। जब राजा को इस बात की गन्ध मिली तो उसने ताबीजों में से निकलवा कर चिट्ठियां पढ़ीं और बहुत हँसा। इसी तरह पुत्र को जन्म देने की इच्छा वाली स्त्रियां जब मन्त्र विद्या जानने वालों से पूछती हैं तो वे एक चिट्ठी लिख कर दे देते हैं और कह देते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले उसे न खोलें। ऐसी चिट्ठियों में वे लिखते हैं 'पुत्र नहीं पुत्री' जिसका अर्थ दोनों ही पक्षों में लगाया जा सकता है। कभी-कभी कोई सयाना पिता को तो चुपके से कह देता है कि पुत्र होगा और इसी तरह माता को पुत्री के लिए कह देता है। पैदा तो जो होना होता है वही होता है, तब वह निराश पक्ष

को कहता है 'तुम्हारे अन्दर श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए मैंने सच्ची बात छुपा कर रक्खी'³⁶ (और सही बात तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी को बता दी थी।)

36. डॉ. हैनरी लिखित हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पृ० 383 के अनुसन्धान में स्कॉट कृत डिसकवरी ऑफ बिचक्राफ्ट का उद्धरण देते हुए एण्ड्रयूज ने लिखा है कि "हमारे विनोदी ग्रन्थकार ने जादू दोनों के विषय में जो ऊपर से विध्वंसनीय सी लगने वाली, हास्यास्पद कथाएं उद्धृत की हैं वे अत्यन्त हास्यजनक मात्र हैं। एक कहानी में एक गरीब वृद्धा की प्रशंसा की गई है क्योंकि वह रोगी के सामने कुछ शब्दों का उच्चारण करके उसे सभी रोगों से मुक्त कर देती थी; इस सेवा के बदले में उसे एक पेनी और एक पावरोटी मिलती थी। बाद में, इस जगत् और परलोक में जल मरने का भय उसको हो गया और उसने कबूल किया कि उसका समस्त जादू इन पंक्तियों में समाया हुआ था, जो वह रोगी के सिर के पास मुँह ले जा कर धीरे-धीरे हल्की आवाज में हमेशा दोहराया करती थी—

तेरी पाव रोटी मेरे हाथ में,
तेरा पेनी मेरे बटुए में;
न तू कभी अच्छा होगा
और, न मैं कभी खराब हूँगी।'

पाठकों को याद होगा कि *Bride of Lammernoor* के एक दृश्य की समाप्ति पर इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया था। सर जॉन हिड ने आपुलियस के अनुवाद में भी कुछ इसी तरह के गूढ प्रत्युत्तर दिए हैं।

प्रथम अंग्रेज शिल्पशास्त्री के विषय में कहा जाता है कि जब उसने विण्डसर के किले का काम पूरा कर लिया तो एक दीवार पर ये शब्द खुदवा दिए—

"बाइकेहाम ने इसे बनाया या इस (इमारत ने) बाइकेहाम को बनाया"

उसके शत्रु तो इस वाक्य को उसकी घृष्टता का ही प्रमाण मानते थे परन्तु बाइकेहाम नम्रतापूर्वक यही अर्थ बताया करता था कि 'मैंने इस किले को नहीं बनाया है प्रत्युत यही मेरे बनने का कारण है।'

जब क्रोसस (Croesus) ने साइरस (Cyrus) पर चढ़ाई की और उसको जो उत्तर मिला वह प्रसिद्ध है "हैलिस (Halys) को पार करके क्रोसस एक बड़े राज्य को उलट देगा।" क्रोसस ने समझा कि वह शत्रु की शक्ति को उलट देगा परन्तु वास्तव में, उसकी स्वयं की शक्ति उलट गई। दोनों ही घटनाओं के प्रति भविष्यवाणी सही मालूम पड़ती थी।

शेक्सपीयर ने भी लिखा है—

"The Duke yet lives, that Henry shall depose,
But him outlive and die a violent death. Why, this is just.
"Aio Te, Acacida, Romanos Vihcerē passēs.

—Second part of *King Henry VI*, Act I, sc. 4.

भूत, निकालने का एक मंत्र और चलता है, उसी का वर्णन हम यहाँ और करेंगे; यह वीर मंत्र है और घण्टाकर्णवीर मंत्र कहलाता है। इस मंत्र के द्वारा जो भी शुभ अथवा अशुभ कार्य साधना होता है उसी के अनुसार इसको शुक्ल या कृष्ण पक्ष में आरम्भ किया जाता है। साधक किसी बगीचे, देवमन्दिर या घर के किसी पवित्र एकान्त स्थान में साधना के लिए बैठता है। पहले वह इस मंत्र से स्नान करता है:—

‘ह्रीं क्लीं गंगाजलाय नमः’

फिर, वह इस मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है:—

‘ह्रीं क्लीं आनन्ददेवाय नमः’

इसके बाद निम्न मंत्र से भूमि को शुद्ध करके बैठता है:—

‘ह्रीं श्री भूम्यादि देवतायै नमः’

तदनन्तर धूप जलाता है, घृत और तेल के दीपक जलाता है और घण्टाकर्णवीर का ध्यान करता है। फिर एक कागज या ताड़पत्र पर घण्टाकर्णवीर की आकृति अंकित करता है जिसमें उसके कानों में घण्टे चित्रित करता है और नीचे यह मंत्र लिख कर जप आरम्भ करता है:—

नमो घण्टाकर्णो महावीरः सर्वव्याधिविनाशकः ।

विस्फोटकभये प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल ! ॥1॥

यत्र त्वं तिष्ठसि देव लिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः ।

रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्तकफोद्भवाः ॥2॥

तत्र राजभयं नास्ति याति कर्णे जयाक्षरम् ।

शाकिनी भूत वेताला राक्षसाः प्रभवन्ति न ॥3॥

नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दृश्यते ।

अग्निचौरभयं नास्ति घण्टाकर्णं नमोऽस्तुते ॥4॥

ॐ ॐ ॐ स्वाहा

“सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाले घण्टाकर्ण महावीर को नमस्कार! यदि शरीर में फोड़े फुंसियों का भय हो गया है तो हे महाबली! हमारी रक्षा करो, रक्षा करो; हे देव ! जहाँ अक्षरों और पङ्क्तियों के बीच से चित्रित होकर विराजते हो वहाँ से वात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं; वहाँ राजा का भय नहीं होता, कानों में जय के ही अक्षर प्रविष्ट होते हैं। वहाँ शाकिनी, भूत और वेताल आदि का जोर नहीं चलता, अकालमृत्यु नहीं होती, सर्प दिखाई नहीं देता और आग तथा चोर का भय नहीं होता।

घण्टाकर्ण ! तुमको नमस्कार !

ॐ ॐ ॐ स्वाहा ।”

इस मन्त्र का बयालीस दिन में तैंतीस हजार बार जाप किया जाता है । फिर, धूप देने के बाद जाप परिपूर्ण होता है । घण्टाकर्ण मन्त्र को यदि ताबीज में पहना जाय तो पहनने वाले की भूत, प्रेत और घातकों की बाधा से रक्षा होती है; मनुष्य को बुद्धि प्राप्त होती है; शत्रु उसके वश में हो जाते हैं; या उसकी स्त्री उसके वश में हो जाती है (ऐसा कभी-कभी कठिन होता है) । कभी-कभी इस मन्त्र को (सिद्ध करके) मकान की दीवार पर चिपका देते हैं, जिससे साँप, चूहों, कृमि-कीटों तथा भूतादि की बाधा नहीं होती ।³⁷

37. सदाचार कायम रखने व लम्पटता से बचाव करने के लिए, मानों लगाम डाल दी हो, कुलीन रोमन लड़कों के गले में 'बुल्ला' (Bulla) या ताबीज पहनाने का प्लूटार्क ने उल्लेख किया है परन्तु, यह असम्भव नहीं है कि कुछ यहूदी, क्राइस्ट के समय में और बाद में भी, मन्त्र एवं ताबीजों को अशुभ से रक्षा का साधन मानते रहे हैं । हिब्रू टारगम अथवा यहूदियों की भाषा में, क्राइस्ट से कोई पाँच सौ वर्ष बाद, एक धर्मपुस्तक लिखी गई है, उसमें एक चमत्कारक वाक्य है जिससे ईसा ने क्या कहा है (Matt. xxiii, 5) और आधुनिक यहूदियों का अपने रक्षोपायों और ताबीजों आदि के विषय में क्या विचार है, ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं । वह इस प्रकार है:—

इजरायल के मूर्तिपूजक समाज का कहना है 'मुझे सब लोगों में श्रेष्ठ चुना गया है क्योंकि मैं अपने बाएँ हाथ और सिर पर रक्षणी (ताबीज) बाँधता हूँ और मेरे घर के दरवाजे के दाएँ हाथ एक लिखित खर्ब चिपका हुआ है, जिसका तीसरा भाग मेरे शयन कक्ष के सामने है उसमें लिखा है । कि दुष्ट पिशाचों में मुझे हानि पहुँचाने की शक्ति नहीं रहेगी ।'

—देखिये—Parkhurst's Great Lexicon तथा Bishop Patrick and Calmet, quoted by D'Oyly and Mant in a note on the passage in St. Mathew.

सुधार आन्दोलन से पूर्व बने हुए एडिनबर्ग के बहुत से दरवाजों पर पुराण-वाक्य लिखे मिलते हैं; जैसे—

'In Thee, O' Lord, is all my trust,'

'In deo est honor et gloria.'

'Blissist be Ye Lord in all his gifts'

'हे परमात्मा, मेरा आप में पूर्ण विश्वास है ।'

'परमात्मा में ही सम्पूर्ण सम्मान और वैभव है ।'

'हे परमात्मा, आपकी दी हुई वस्तुएं शुभ हों ।'

ये सभी लेख मन्त्र या ताबीज के रूप में लगाए गए हैं कि दुष्ट पिशाच प्रवेश

ऊपर से देखने में तो इन मंत्रों में अर्थहीन और असंबद्ध तथा समझ में न आने वाली भाषा दिखाई पड़ती है परन्तु, कहते हैं कि, इनकी रचना और प्रयोग वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय नियमों पर आधारित है।

निम्नकार का कहना है कि आजकल के जमाने में पहले की अपेक्षा भूतों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसके लिए जो कारण बताए गए हैं उनमें से एक तो बहुत ही नतीरंजक है। "कुछ अज्ञानी लोगों का ख्याल है कि अंग्रेजों के ढोल की

न कर सकें और बहु परम्परा आगे इस कारण दृढ़ हो गई जान पड़ती है कि देवता का नाम तो हमेशा लिखा ही जाता है।

—देखिए ट्रेडिन्स ऑफ एडिनबरा (ले० चैम्बर्स)

सेन्ट डफ्रीम का कथन है कि जिस तरह क्रिश्चियन लोग अपने मुख्य दरवाजों पर बहुमूल्य और जीवन को प्रेरणा देने वाले क्रॉस चिन्ह बनवाते थे उसी तरह यहूदियों में बलिदान दिए हुए मैमने के सब खून से चौखट पर निशान बनाने का रिवाज था। हमने अपनी आंखों से कई बार देखा है कि मुसलमानों के घरों में कुएँ की आयतें लिख कर दरवाजे पर चिपका दी जाती हैं ताकि हैजा घर में प्रवेश न कर सके।

नाइजर नदी का उद्गम तलाश करने के लिए जो लोग गए थे वे एक गाँव में बड़ी-सी गोल मोन्डी में ठहरे। उन्होंने उसका वर्णन (भा. 1; पृ. 217) इस प्रकार किया है—“इसके दीवों-दीव एक पड़ का तना है तो छन को सहारा देता है; आग्ने सामने दो दरवाजों के लिए दो बड़े द्विर् हैं; ठीक, उनके ऊपर ही दीवार पर कागज में अरबी अक्षरों में लिखे हुए दो मंत्र लटकाए हुए हैं; उनका मकसद यह है कि वे घर में आग लगने की घटना को रोकते हैं।” —उसी पुस्तक का भाग, 2, पृ. 231-32 भी पठनीय हैं।

रूस में अब भी ऐसे धार्मिक मंत्रों का उपयोग बहुत किया जाता है। “उदाहरण के लिए, व्यापारी, मुख्यतः सदर बाजार के दुकानदार, (हिन्दुओं की तरह) अपनी दुकानों में नहीं बसते हैं और अच्छी तरह ताला कुंजी लगाकर छोड़ देते हैं; परन्तु, उनको उस ताले कुंजी के प्रबन्ध की अपेक्षा अपने देशवासियों के परम्परागत विश्वास पर अधिक भरोसा रहता है। वे दरवाजों और खिड़कियों के किवाड़ों पर मोहर लगा देते हैं; और राष्ट्रीय सांख्यिक सेन्ट निकोनस (प्रायः ऐसे स्थानों का रक्षक माना जाता है क्योंकि इन मोहरों को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता जब कि ताले-कुंजी और आगलों आदि को तोड़ने में उसको कोई बाधा नहीं होती।) नूतिवूवा के युग में दुष्ट (देवता) का पूजन भी ऐसे ही होता होगा।”

—देखिये—Russia by Thompson, Smith Elder & Co., 1848.

आवाज से भूत भाग गए हैं क्योंकि इसके एक ओर तो गाय का चमड़ा मँड़ा होता है (जिसकी आवाज से हिन्दू देवता पलायमान हो जाते हैं) और दूसरी तरफ सूँघर का चमड़ा होता है (जिससे मुसलमान जिन्नात खीफ़ खा जाते हैं); और इसलिए वे कहते हैं कि भूत भाग गए हैं तथा मन्त्र भूँटे पड़ गए हैं। इसी तरह कुछ सेन्ट टाम क्रिश्चियन गिर्जाघरों³⁸ का निरीक्षण करने के बाद क्लाडियस बुकानन ने अपने वर्णन में लिखा है कि वहाँ ऊपर के शिखरों में घण्टे लटकाने के बजाय उन्हें भवन के भीतरी भागों में लटकाया गया है; इसका कारण उन्होंने यह बताया कि जब कोई हिन्दुओं का मन्दिर गिर्जाघर के पास होता है तो वे गिर्जा के घण्टों को जोर-जोर से बजाना पसन्द नहीं करते क्योंकि, उनके कथनानुसार, इनकी आवाज से उनके देवता डर जाते हैं।³⁹

38. सेन्ट टाम क्रिश्चियन नेस्टर शाखा के ईसाई हैं और मालाबार तट के निवासी हैं। उनका कहना है कि धर्मगुरु थामस ने उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया था, जो बाद में मयलापुर चला गया था। वह स्थान अब भी संत थामस का पर्वत कहलाता है क्योंकि वह वही पर शहीद हुआ था। दूसरे दृष्टान्त ऐसे भी मिलते हैं कि गोण्डोफरनीज नामक पापियन राजा ने उसे मरवा दिया था। इन बहुत से नेस्टोरी ईसाइयों को गोआ के पुर्तगालियों ने कैथोलिक धर्म में परिवर्तित कर लिया। क्लाडियस बुकानन के आने के बाद अंग्रेज मिशनरियों ने भी इन लोगों की ओर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया है। बुकानन की क्रिश्चियन रिसर्च इन एशिया नामक पुस्तक 1811 ई० में प्रकाशित हुई थी और उसने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी।

39. कभी-कभी हिन्दू लोग मुयज्जिन (अज्ञान देने वाले) की दाँग सुन कर कानों में उँगलियाँ दे लेते हैं। सिख सरकार ने तो अज्ञान देना बिल्कुल ही बन्द करवा दिया था।

—देखिये Shore's Notes on Indian Affairs. Vol. ii. p. 412

नवीं शताब्दी के मध्य में जब सेन्ट एनशार के प्रयत्नों से जटलैण्ड में क्रिश्चियनों की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो अन्य सुविधाओं के साथ उन्हें गिर्जाघरों में आजादी से घण्टे बजाने की भी छूट मिली, जिसके लिए जादू के डर से मूर्तिपूजक पहले कभी इजाजत नहीं देते थे। इंग्लैण्ड में मुर्दे को गिर्जाघर में ले जाते समय और गिर्जाघर से कब्र में ले जाते समय लगातार आत्मघण्ट (soul bell) बजाया जाता था; दमका तात्पर्य भूतो और पिशाचों को भगाने का ही था।

देखिए—Brand's Popular Antiquities.

स्कैंडिनेविया के गिर्जाघरों में घण्टे बजने के परिणामस्वरूप ही वहाँ से

टिप्पणी अ

अन्य देशों में भूत

भूत-निबन्ध के विषय में नीचे, लिखी टिप्पणी 'बाम्बे क्वार्टर्ली मैगजीन एण्ड रिव्यू' के प्रथम अंक अक्टूबर, 1850 में "भारत में भूतों का आवेश, भविष्य-कथने और वैद्य-पचार क्रिया" शीर्षक लेख के अन्तर्गत प्रकाशित हुई है—

"भूत-निबन्ध के प्रकाश में आने से पहले डबलिन यूनिवर्सिटी मैगजीन में 'वारण' के विषय में विचार शुरू हुआ था; वह तभी से चल तो रहा है पर रह-रह कर कभी-कभी किशतों में आता है इसलिए बीच-बीच में अन्तराल आ जाता है। शुद्ध और मलिन रूप में पिशाच या भूत के प्रभाव सम्बन्धी विद्या को मराठी भाषा में 'वारण' कहते हैं; यह शब्द ग्रीक के 'न्यूमा' शब्द से बहुत समानता लिए हुए है। लेखक का मत है कि यह आत्मा का दोहरापन ऊपरी है; यह मनुष्य के संवर्धन की दो अवस्थाएँ बताने वाला है; ये भिन्न अवस्थाएँ, लोक-सम्बन्ध का विचार करते हुए एक के बाद एक, इस तरह भिन्न-भिन्न काल में चलती है अथवा अपने दैहिक और आत्मिक चमत्कार से लोक समूह पर, भिन्न-भिन्न वेला में प्रकट होती हैं, अथवा भिन्न-भिन्न वर्ग के मनुष्यों पर वे दोनों नितान्त भिन्न आत्मिक प्रभाव डाल कर भिन्न-भिन्न अंग-भाग में एक साथ रहती है? 'वारण' के सम्बन्ध में जो तथ्य निश्चयपूर्वक इन लेखों में व्यक्त किए गए हैं उनकी बहुत कुछ सम्पुष्टि 'भूत-निबन्ध' से होती है। इन तथ्यों को पढ़ कर यूरोपीय पाठकों को अप्रतीति हुई हो, ऐसा तो नहीं लगता परन्तु उनको आश्चर्य अवश्य हुआ। ये पाठक उस स्थल से बहुत दूर बसने वाले हैं जहाँ ऐसी घटनाएँ घटती हैं; वे सम्यक्ता के उस युग में रह रहे हैं जिसमें उन्हीं का स्थान है और शिक्षा के परिणामस्वरूप उनका दृष्टिकोण, भूत भरने के विषय में, लेखक के दृष्टिकोण से मूल रूप में बहुत भिन्न नहीं है; परन्तु, पिशाच की सत्ता के विषय में (जो मूलतः खूनी की सत्ता है, जिसमें मारण की सत्ता है और जो मारते समय सिंह के समान दुःख देता हुआ इधर से उधर भटकता रहता है), तात्कालिक उपचार के साधन के विषय में, प्रभाव के विषय में, जिसको सभी लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं, इनकी मान्यताएँ भिन्न पड़ती है।

समस्त ट्रॉल (Trolls)+ निकल कर चले गए। ब्रिटानी के कॉरिगन् (Korrigans) भी इसी प्रकार बहुत असुरक्षित हो गए थे।

देखिये—Keightley's Fairy-mythology.

0. मार्च 1848 से-अप्रैल 1850 तक किसी-किसी अंक में।

+ स्कैंडिनेविया की लोक-कथाओं में, 'वर्णित भूत या प्रेत जैसी ही आत्माएँ। ये लोगों को बहुत पीड़ा पहुँचाती थीं।

‘सिहली लोगों में भी वही विश्वास और प्रयोग प्रचलित है जो मरहठों और गुजरात के लोगों में हैं। श्रीलंका (लंका) में रहने वाले एक अंग्रेज पादरी ने वहाँ पर प्रचलित और प्रभावशील ऐसे तरीकों व विचारों का बड़े लम्बे समय तक आश्चर्य एवं रुचिपूर्वक अवलोकन किया; उसके देखने में जो चमत्कार आए हैं उनका वर्णन ‘वारण’-विषयक वर्णन से बहुत समानता लिए हुए है। एक प्रवासी द्वारा उक्त दोनों ही स्थानों की रीतियों का विवरण लिखा हुआ पत्र हमारे पास प्रमाण में मौजूद है।

“ऐसी बातें और विचार आज भारत में ही प्रचलित हैं, ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता। स्थानीय अमेरिकन जातियों के संस्कारों की उपवास विधि और साइवेरिया के जादूगरों की क्रियाओं के विषय में जो वर्णन मिलता है उसमें और ‘वारण’ ग्रहण करने वाले भक्तों की क्रियाओं में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है।

“परन्तु, हिन्दू भूत-विधि की अत्यन्त चमत्कारिक और परिपूर्ण समानता एक ऐसे स्थान पर मिलती है जहाँ, इस उन्नीसवीं शताब्दी में, हमें उसकी वर्तमानता की सम्भावना भी नहीं हो सकती। पिछले साल, डब्लिन यूनिवर्सिटी मैगजीन में आयरलैण्ड निवासियों के लौकिक विश्वासों के विषय में दो या तीन लम्बे-लम्बे लेख प्रकाशित हुए थे; उनमें सिड्स (Sidds) नाम की परियों अथवा पार्थिव देवियों और मनुष्य प्राणी के शरीर पर उनकी सत्ता के विषय में जो विवरण दिए गए हैं वे लोक-प्रचलित विश्वासों में चमत्कारपूर्ण साम्य प्रकट करने वाले हैं, मुख्यतः चित्रों में भूत का आवेश, हृदय की शून्यता, ज्वर अथवा अन्य न मिटने वाले विलक्षण-विलक्षण रोगादि के विषयों में तो ‘वारण’ विषयक लेखों में प्रकाशित और ‘भूत-निबन्ध’ में वर्णित विधियों में तो बहुत ही वारीकी से समानता का अवलोकन किया जा सकता है। भारत की भूत-विद्या का चित्रण करने के प्रथम प्रयास में बहुत सी विलक्षण बातों का समानान्तर विवरण दो बहुत दूर-दूर स्थित स्थानों के वर्णन से सम्पुष्ट करना एक साथ विचित्र और सन्तोषकारक प्रतीत होता है। भूत-विद्या में श्रद्धा और उसका प्रदर्शन जैसा हमें दक्षिण तथा कोकण के गांवों में देखने को मिलता है वैसा ही या उसके समान यदि ब्राह्मण प्रभावित गुजरात और बौद्ध श्रीलंका में मिल जाता है तो हम इसकी संभावना कर सकते हैं; घने जंगलों और गुफाओं वाले प्रदेशों में अथवा साइवेरिया के शुष्क मैदानों में बसने वाली जातियों में, जहाँ ईश्वरीय ज्ञान और प्रेम की किरण का प्रसार नहीं हो पाया है, यदि धार्मिक हिंसा और कट्टर उदण्डता पाई जाय तो भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा; परन्तु, हिन्दुस्तान से इतनी दूर तक क्रिश्चियन द्वीप में, अलौकिक आवरण के नीचे किंचित परिवर्तन के साथ, यदि वही विश्वास और मान्यताएँ पाई जावें तो अवश्य ही आश्चर्य-जनक बात है—और, वह द्वीप है आयरलैण्ड।

‘भूत’ का वास्तविक अर्थ है ‘तत्त्व’, गुजरात में भूत को ‘शीतान’ नहीं मानते (परमात्मा और मनुष्य के महान् शत्रु की कल्पना वहाँ नहीं है) वरन् वे मरे हुए स्त्री-पुरुषों के प्रेत के रूप में मानते हैं जो उस स्थिति में भी मानवीय मनोविकारों, इच्छाओं और चिन्ताओं में लिपटे रह कर दुःख पाते हैं:—

वेचारा भूत !

वही जीवित मनुष्य के शरीर में थोड़ी देर के लिए प्रवेश करके उसी को साधन बना कर किसी को दुःख पहुँचाते हैं, बेहोश करते हैं या स्वल्प सुख भोग करते हैं।

भारत के विभिन्न भागों में ये भूत भिन्न-भिन्न रूपों में माने जाते हैं। मैसूर के हिन्दुओं के विषय में पादरी डूबोइस (Dubois) का कहना है कि इन लोगों में पिशाच-पूजन का सर्वत्र प्रचार है। ये लोग इसको ‘भूत’ कहते हैं जिसका अर्थ ‘तत्त्व’ भी होता है; मानों, दुष्ट आत्माएँ ही शरीरधारी तत्त्व हैं जिनके कोप और उत्पात से ही प्रकृति में ही गड़बड़ी उत्पन्न होती है। अति दुष्ट भूत को पिशाच अथवा दैत्य भी कहते हैं।

“बहुत-सी जगह दुष्ट आत्माओं के पूजन के लिए मन्दिर भी मिलते हैं। कई परगने तो ऐसे हैं कि जो अप-देवताओं की पूजा के कारण ही प्रसिद्ध हैं। मैसूर के पश्चिमी भाग में जो पहाड़ों की लम्बी कतार चली गई है वह ऐसी ही जगह है और वहाँ के निवासी भूत-प्रेतादि अप-देवताओं के अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते। प्रत्येक घर और कुटुम्ब का अपना-अपना भूत होता है जो उसका इष्ट-देव कहलाता है; प्रतिदिन उसकी स्तुति की जाती है और शान्त्यर्थ बलिदान चढ़ाया जाता है; यह केवल इसलिए नहीं कि वह स्वयं शान्त रहे और दुःख न दे अपि तु इसलिए भी किया जाता है कि वह पड़ोसियों के उत्पाती भूतों से उस घर व कुटुम्ब की रक्षा करे। इन स्थानों में सभी जगह भूतों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं; वे बड़ी विकराल होती हैं और कभी-कभी आकृतिविहीन पत्थर की ही बनी होती हैं। प्रत्येक भूत का एक नाम होना है और जो हमारे की अपेक्षा जितना ही अधिक प्रबल होता है उसकी उतनी ही अधिक पूजा होती है।

सभी भूत प्राणियों के बलिदान के प्रेमी होते हैं, इसलिए उनके कट्टर भक्त जीवित भैंसों, पाड़ों, शूकरों या बकरों आदि की बलि चढ़ाते रहते हैं। जब चावल चढ़ाया जाता है तो उसको रक्त से रंग देना आवश्यक होता है; नशीली शराब चढ़ाकर भी इन भूतों को शान्त किया जाता है। केवल लाल रंग के फूल ही इनके चढ़ाने योग्य होते हैं।

भूतों की पूजा और विधि के विषय में हिन्दुओं के चतुर्थ वेद अर्थात् अथर्वणवेद में लेख है और इसीलिए ब्राह्मण इसको सावधानी से छुपाकर रखते हैं।

“मैंने प्रायः देखा है कि भूतों का प्रत्यक्ष पूजन जंगलों, मुनसान स्थानों और पहाड़ी हिस्सों में होता है; इसका कारण यह है कि ऐसे स्थानों में रहने वाले लोग मैदान के निवासियों की अपेक्षा कम सम्य, अधिक अज्ञानी और डरपोक होते हैं और इसीलिए तरह-तरह के वृहमों (भ्रान्तियों) के शिकार रहते हैं। इसीलिए वे अपनी सभी विपत्तियों और पीड़ाओं का कारण अपने भूतों के कोप को ही समझते हैं।

“जंगली लोगों के बहुत से जत्थे, जो मालावार तट के जंगलों में बिखरे-बिखरे रहते हैं और काड़, कुरुवेर, मोलिगुएर और इल्लर के जंगलों और पहाड़ों में पड़े रहते हैं, वे भूतों के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं मानते।

—Dubois, *Hindu Manners Customs and Ceremonies*, 3rd ed., Oxford, 1906, pp. 644 ff.

“वही पर ‘जर्मन इवांजेलिकल मिशन’ है, उसकी दसवी रिपोर्ट में, जो 1850 ई० में बंगलौर में छपी है, लिखा है—

“बंगलौर से तीस मील उत्तर में अचलेला नामक गाँव है। गत वर्ष वहाँ एक छोटा सा मेला लगा, जहाँ कुछ समय पूर्व ‘मिशन’ को एक बड़ा भूखण्ड कृपापूर्वक धर्मार्थ प्रदान किया गया था। इस स्थान के पास ही रहने वाला कोराजी नाम का प्रसिद्ध पुजारी भूतिपूजक धर्म को छोड़कर और अपने भूत-देवता को नष्ट करके वाइविल को मानने वाले धर्म में आ मिला है।”

‘इसके आगे वोल्मा गाँव के विलावर फकीर का किस्सा है; बहुत समय तक सोच-विचार करने के बाद अन्त में बाइबिल पर उसकी आस्था जमी। अगले साल वह पूरे वर्ष भर मौन रहा और अभी तीन सप्ताह पूर्व जब उसके माँ-बाप ने उसको कुल-भूत का पूजन करने का आग्रह किया तो उसने स्पष्ट कह दिया कि ‘मैं अब इतना पतित नहीं बनूँगा; यह सब पूजा झूठी और पापभरी है।’

मैसूर से भी दूर दक्षिण में कन्याकुमारी के पास तिनेवली प्रदेश है। वहाँ रहने वाले शानार जाति के लोगों के विषय में रेवरेण्ड मिस्टर काल्डवेल ने बड़ा रोचक वर्णन लिखा है जिसमें भूतों के दो भेद बताए गये हैं। उनमें से अपर भेद को यद्यपि पिशाच या शैतान कहा गया है परन्तु वे गुजरात के भूतों के बहुत कुछ समान हैं। वह कहता है कि प्रथम प्रकार के भूत काली अथवा मुख्यतः भद्रकाली के समान हैं; उनको ‘आमेन’ या माता कहते हैं। उनकी पूजा की विशेष विधि होती है जो गुजरात स्थानीय देवियों, बहुचराजी, खोडियार आदि के समान ही होती है परन्तु, ‘बहुतांसी किस्म के भूतों का मूल शानार या तामिल ही है जिनका ब्राह्मण धर्म अथवा उसके किसी अंग से कोई सम्बन्ध नहीं है।’ इनका वर्णन उसने इस प्रकार किया है—

‘यह साधारण मान्यता है कि बहुत से भूत मूलतः मनुष्य प्राणी ही थे।

प्रायः भूत योनि में वे लोग जाते हैं जो अचानक मर गए हैं अथवा अपमृत्यु को प्राप्त हुए हैं या जो अपने जीवनकाल में बहुत भयंकर रहे हैं।' (भाग. 2 में चांदनी के ठाकुर सूरजमल का वृत्तान्त पढ़िये) "भूत पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी; ऊंची जाति के भी होते हैं, नीच जाति के भी, हिन्दू भी होते हैं; और अन्य भी। उनके चरित्र और जीवन क्रम में कोई थोड़ा बहुत अन्तर आता है तो इसी प्रकृति के कारण आता है। सभी भूत प्रबल, द्वेषी और उत्पाती होते हैं; सभी चनिदान और उन्मत्त नृत्य के इच्छुक होते हैं। इनके निमित्त निर्मित देवलों की बनावट, मूर्तियों, पुजारियों द्वारा धारण किए हुए चिन्हों, पूजाविधि अथवा बकरे, झूकर या मुर्गे की बलि तथा परिवार-भूतों को चढ़ाई जाने वाली दारु के आधार पर ही इनका अन्तर जाना जा सकता है। बहुत करके भूतों का निवास पेड़ों में माना जाता है; कुछ उजाड़ और टूटे-फूटे मकानों में इधर-उधर या ऊपर-नीचे भटकते रहते हैं कुछ अन्वरे स्थानों में आवाजें करते रहते हैं, कभी-कभी वे अपने लिए बनाए गए देवालयों में या फिर घरों में कहीं रहने लगते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि अपने उपासक की आत्मा को बाहर निकाल कर उसके शरीर में निवास करने की तरंग भूत में उत्पन्न होती है; ऐसी दशा में भूत के द्वारा अभिभूत व्यक्ति की चेतना लुप्त हो जाती है और उस शरीर के द्वारा चिल्लाने, मरोड़े लेने व भविष्य-कथन आदि की जो क्रियाएँ होती हैं वे सब भूत के ही करतब समझे जाते हैं।"

"उत्तरी हिन्दुस्तान में भी भूत होते हैं। भारत के उत्तरपूर्वी प्रान्तों के विषय में एक लेखक ने कहा है "छोटा नागपुर में नौकरी लेने में इन दिक्कतों के अलावा एक और मुसीबत है, जो कुछ लोगों के दिमाग में भरी बैठी हुई है। जाड़ टोना और जंत्र-मंत्र पर विश्वास भारत में सर्वत्र फैल गया है; बहुत से सुशिक्षित भी इस प्रकार के भ्रम से मुक्त नहीं हैं। देश के अधिकांश सुसभ्य समाज में यह सामान्य मान्यता है कि दक्षिण के लोग मन्त्र-विद्या में अधिक प्रबल हैं और वहाँ के पर्वतों और जंगलों में भूतावली रहती है।⁴⁰

विशॉप गोवाट ने अपने अबीसीनिया प्रवास के विवरण (Journal of a Residence in Abyssinia) में वहाँ पर प्रचलित विश्वासों को देखते हुए उस देश को 'जाडूगरों की जमात' कहा है। स्थानीय लोगों में उनको 'बाउदा' (Boudas) कहते हैं।

लोगों को ऐसी धारणा है कि वे बाउदा जब चाहते हैं तब अदृश्य हो जाते हैं; जब कोई आदमी बैल आदि को मारता है तो उसमें मांस के बजाय पानी भरा मिलता है या वह खाली मिलता है, लोगों का खयाल है कि कोई 'बाउदा' उसको खा जाता है; जिन लोगों को जाहिरा तौर पर कोई बीमारी नहीं होती और भूख भी ठीक लगती है फिर भी वे दुबले पतले हड्डियों के ढाँचे बने हुए हैं तो कहा जाता है

40. बनारस मेगजोन के भाग 3, पृ. 340 पर रामगढ़ परगने के एक सरकारी अधिकारी की टिप्पणी।

कि उनको अन्दर ही अन्दर कोई 'बाउदा' खा रहा है; और, खास तौर से जिनके कान बिधे होते हैं, और कभी-कभी जिनके कानों में बालियां होती है उन तरसुओं को तो बाउदा मार ही देता है ।'

“अबीसीनियावासियों का विश्वास है कि बहुत से बाउदा तो इस तरह मारे गए तरसु (जानवर) ही हैं क्योंकि जिन लोगों पर बाउदा का असर होता है वे तरसुओं की तरह ही चिल्लाते हैं। वे यह भी मानते हैं कि सभी फालाश (Falashas), बहुत से मुसलमान, और कुछ क्रिश्चियन भी बाउदा हो जाते हैं। डाक्टर गोवाट ने ध्यान किया है कि एक बार जब उनको तेज दुखार चढ़ा तो उनके आसपास के लोगों ने यही समझा कि उन पर 'जादूगरों' का असर हो गया है। ऐसा लगता है कि बिशप को उन लोगों को यह समझाने में तो सफलता मिली कि वास्तव में, कोई भी मनुष्य अदृश्य नहीं हो सकता न अपने सहवासियों का शिकार करने के लिए तरसु का रूप धारण कर सकता है परन्तु वह उनको यह विश्वास नहीं दिला सके कि 'बाउदा' होते ही नहीं अथवा उनमें पीड़ा उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं होती। अबीसीनिया वालों का मूल सिद्धान्त क्या था, इसका परीक्षण करने को तो डा. गोवाट आतुर नहीं थे परन्तु अपनी तकरीर में उन्होंने जो प्रत्युत्तर दिए हैं उनसे ज्ञात होता है कि वे लोग मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त रूप वाले बाउदों में भी विश्वास करते थे, जिनको 'न्यू टेस्टामेण्ट' में वर्णित शैतान या दुष्ट आत्मा की समानता देते थे। 'मूत' और 'बाउदा' ये दोनों शब्द नाम और लक्षण के लिहाज से बहुत मिलते-जुलते हैं; इससे इस शोध के लिए सुभाव मिलता है कि इन दोनों का विकास (उद्भव) या मूल एक ही तो नहीं है, जो उस समय से सम्बद्ध हो, जब एकदा शक्ति-शाली अबीसीनिया साम्राज्य का व्यापार भारतीय समुद्र तट तक चलता था और जो व्यापार मार्ग अब बिल्कुल विस्मृति में पड़ गया है।

इस भ्रम का परिणाम लोगों को कितना दुखी करता है, इसका उदाहरण देते हुए डा० गोवाट ने लिखा है कि 'अबीसीनिया के निवासी प्रायः चंचल प्रकृति के होते हैं, परन्तु जब किसी की कुछ तबीयत खराब हो जाती है तो वह, इस खयाल से कि उस पर जादूगर या बाउदा का असर हो गया है, दुहरा दुखी हो जाता है।'

नथानियल पीयर्स (Nathaniel Pearce) ने अबीसीनिया निवासियों की रीति भाँति विषयक स्वल्प किन्तु सत्य विवरण है जो Transactions of the Literary Society of Bombay के तीसरे भाग में छपा है; वह इस प्रकार है —

“अबीसीनिया में कई प्रकार के रोग हैं; इन लोगों का कहना है कि ये मूत-बाधा से उत्पन्न होते हैं। इस विषय का एक खरा-खरा वर्णन मैं यहाँ दे रहा हूँ। एक रोग को 'टेग्री' में 'बदर' कहते हैं और आमेरर में 'टव्वीह' कहते हैं; मेरा खयाल है कि मैंने अपने देश में कुछ चिन्ता आदि के कारण क्षुब्ध लोगों को दोरे पड़ते देखे

हैं, यह भी कुछ वैसी ही हालत है; परन्तु, ये लोग कुछ और ही कहते हैं कि जो लोग चाकू, छुरी, भाले, हल की फाल आदि बनाने का, लोहे का काम करते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनसे ये रोग आते हैं। ये सब लोग 'वदर' और 'टब्बीह' नाम से बोले जाते हैं और मुसलमानों से भी बुरे समझे जाते हैं; किश्चियन वर्म अपना लेने पर भी इनकी संस्कार प्राप्त करने की आज्ञा नहीं है।

पीयर्स ने आगे 'ट्रिगेटियर' नामक एक अन्य रोग का वर्णन किया है जिसमें यह स्वीकार किया है कि 'इस रोग में अवश्य ही शैतान का कुछ हाथ रहता है।' यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'टब्बीह' और 'वदर' ये दोनों नाम एक ही शब्द के रूपान्तर मात्र हैं।

5-7

अफ्रीका में 'फेटिश' (भूत)-बाधा के विषय में लॉण्डर्स ट्रेवल्स (Lauder's Travels) भा. 2, पृ. 120, 123-26, 231 पर वर्णन है।

टांक्युइन (Tonquin) के भूतों के विषय में लिखा है:—

“दो बड़े जादूगरों में से एक का नाम टे-वाउ (Tay-bou) है (चीन की और इण्डोचिना में टांक्युइन में); वह लोगों को यह समझाता है कि जो कुछ होने वाला (भविष्य) है वह सब जानता है इसलिए जब लोगों को लड़के-लड़कियों के विवाह करने होते हैं, जमीन बेचनी या लेनी होती है या और कोई बड़ा काम करना होता है तो भविष्यवक्ता के रूप में पहले उससे जाकर पूछते हैं।

“उसके पास एक पुस्तक है जिसमें मनुष्यों और पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं तथा गोल और त्रिकोण रेखाचित्र खिचे हुए हैं; इसके अतिरिक्त उसके पास तीन पीतल के टुकड़े (पासे) हैं, जिनके एक तरफ कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। वह इन तीनों को तीन प्यालों में रख कर हिलाता है और फिर जमीन पर डाल देता है। उस समय यदि सब पासों का अक्षर वाला हिस्सा ऊपर रहता है तो वह कह देता है कि प्रश्नकर्ता दुनिया में बहुत सुखी रहेगा। परन्तु यदि सब पासे उल्टे पड़ जाते हैं तो यह अपशकुन माना जाता है।

“यदि एक या दो पासे सीधे पड़ते हैं तो वह अपनी किताब देखता है और जो कुछ उसकी समझ में आता है, वैसा कहता है। जो लोग पीड़ित होते हैं और यह समझते हैं कि टे-वाउ (फाउ ?) ने यह पीड़ा भेजी है उनके सामने वह इसका कारण जानने का भी दम भरता है और उनके शरीर में घुसी हुई पीड़ा देने वाली मृतक की आत्मा को बाहर निकालने का ढोंग रचाता है।

“जब वे लोग बीमार पड़ते हैं तो दूसरे जादूगर टे-फाउ-थानी (Tay-Phou-Thony) के पास जाते हैं (जो टांक्युइन में है); यदि वह कहता है कि भूत नाराज हो गया है इसीलिए बीमारी है तो उनको बलिदान, भेंट और चावल तथा मांस से सजी हुई भेज आदि अर्पण करना पड़ता है और इन सब वस्तुओं का किस तरह उपयोग करना चाहिये यह बात वह जादूगर अच्छी तरह समझता है। यदि इतना करने पर भी बीमार अच्छा नहीं होता तो रोगी के मित्र और रिश्तेदार कुछ

निपाहियों को साथ लेकर मकान को घेर लेते हैं और भूत को भगाने के लिए तीन बार बन्दूकें चलाते हैं ।

“यदि कोई मल्लाह या मछियारा बीमार पड़ जाता है तो वह जादूगर उ-को यह मूर्खतापूर्ण बात समझाता है कि उस पर जल देवता का कोप हो गया है; फिर वह नदी की तरफ रोगी के मकान से बहुत दूर अलग-अलग स्थानों पर तीन दिन तक अच्छे-अच्छे फर्श बिछवाता है, भोषड़ियाँ बनवाता है और जीमन करवाता है और कहता है कि ऐसा करने से वह देवता वापस अपने क्षेत्र में लौट जाएगा ।

‘परन्तु, ऐसी पीड़ाओं का ठीक-ठीक कारण जानने के लिए वह रोगियों को टे-वाउ के पास भेजता है; वह बतलाता है कि मरे हुए आदमियों की आत्माएँ ही बीमारी का कारण है और तसल्ली देता है कि दुखदाई भूत को वह अपनी कला से अपने शरीर में खींच लेगा (ये लोग आत्मा के परकाय प्रवेश में विश्वास करते हैं); और, जब वह उस शैतानी करने वाले भूत को पकड़ लेता है तो उसे एक पानी की बोतल में बन्द कर देता है और तब तक कैद रखता है जब तक कि बीमार अच्छा न हो जाय; बीमार के चंगे होने पर वह भूत को अपनी इच्छानुसार घूमने के लिए आज्ञा देकर देता है । यदि रोगी मर जाता है तो भी वह भूत को, आइन्दा ऐसा न करने की हिदायत देकर छोड़ देता है ।”

—N. Bailey's English Dictionary by Mr. Buchanan, Vth edition, London, 1760.

बेली (Bailey) की पुस्तक अब मुलम नहीं है इसलिए उसमें से कुछ विचित्र और चमत्कारपूर्ण कानों के उदाहरण नीचे उद्धृत करते हैं—

‘यहूदी लोग आत्मा द्वारा देहान्तर-प्रवेश के विषय में कुछ भी कहें परन्तु ‘न्यू टेस्टामेन्ट’ या ‘ओल्ड टेस्टामेन्ट’ में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है ।

“ऐसा लगता है कि यहूदी लोगों ने यह विचार चाल्दिआ (Chald.a) में उन समय ग्रहण किया था जब वे बेबिलोन में बहुत लम्बे समय तक बन्दी बनाकर रखे गये थे अथवा यह ग्रीक लोगों के साथ सम्पर्क का परिणाम हो सकता है; जिन्होंने यह धारणा पौराण्यों से ग्रहण की थी । परन्तु, यह निश्चित है कि जीसस क्राइस्ट (ईसा मसीह) के समय में यह विचार यहूदियों में गहरी जड़ पकड़े हुए था । यह बात उनके इन कथनों से स्पष्ट हो जाती है कि उनमें से क्राइस्ट को कोई जॉन बैप्टिस्ट समझते थे तो कोई इलायस (Elias), कोई जेरेमियास (Jeremias) या फिर कोई पुराना पंगम्बर मानते थे । और, जब टेटार्च हिरॉड ने क्राइस्ट के चमत्कारों के बारे में सुना तो उसने कहा ‘जिस जॉन बैप्टिस्ट का मैंने सिर उड़ा दिया था वह फिर उठ खड़ा हुआ है ।”

“जोसेफस (Josephus) और फिलो (Philo) बहुत प्राचीन और असाधारण ज्ञान के धनी यहूदी थे; उनकी गणना शास्त्रकारों से दूसरी श्रेणी में होती है;

उनका भी कहना है कि देहान्तर-प्रवेश का विचार उनकी जाति के लोगों में सामान्य था। जोसेफस ने लिखा है कि फेरिसीस (Pharisees) के मत से भले मनुष्यों की आत्मा उनकी मृत्यु के पश्चात् एक देह को छोड़ कर दूसरी में आसानी से प्रवेश कर जाती है। अन्यत्र उसने लिखा है कि कभी-कभी छोटे आदमियों की आत्मा जीवित मनुष्यों के शरीर में भर कर उत्पात मचाती है और उनको दुख देती हैं। फिलो का मत है कि आत्माएँ हवा में से उतर कर शरीरों में प्रवेश करती हैं और उन्हें जीवित रखती हैं; शरीर की मृत्यु के उपरान्त पुनः वायु में ही चली जाती हैं। उनमें से कितनी ही आत्माओं को तो स्थूल पदार्थों से घृणा हो जाती है और वे पुनः पार्थिव शरीर में प्रवेश करने से भय खाती हैं; परन्तु, दूसरी आत्माएँ स्वेच्छा से लौट आती हैं और अपनी उन इच्छाओं को पूरी करती हैं जिनका प्रभाव उन पर पड़ा होता है। यहूदी विद्वान् इस सिद्धान्त को अस्पष्ट और गुह्य शब्दावली में लपेट कर प्रस्तुत करते हैं। उनका विश्वास है कि परमात्मा ने सभी आत्माओं के लिए पूर्णता की श्रेणी निश्चित कर दी है, जो उन्हें एक ही जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती इसलिए उनको बारम्बार पृथ्वी पर आना पड़ता है और भिन्न-भिन्न योनियों में एक के बाद एक करके, जन्म ग्रहण करना पड़ता है कि जिससे धर्मानुसार विधि निषेध का पालन करते हुए वे ईश्वर-निर्दिष्ट पद को प्राप्त हो सकें। वे कहते हैं, क्या कारण है कि कुछ लोग भरी जवानी में ही चल बसते हैं? इसका कारण यही है कि उन्हें उस सीमा तक पूर्णता प्राप्त हो चुकी है और अब उनको इस क्षणभंगुर नाशवान् देह की आवश्यकता नहीं है। दूसरे मूसा (Moscs) जैसे लोग अनिच्छा से मरते हैं क्योंकि अभी तक उनका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है। इसके विपरीत, डेनियल (Daniel) जैसे लोग सन्तोष की साँस लेते हुए देहत्याग करते हैं क्योंकि उनके लिए इस संसार में करने-धरने जैसी कोई बात बाकी नहीं रहती।

“देहान्तरप्राप्ति के दो प्रकार हैं। पहला तो यह कि कोई आत्मा चेतन शरीर में प्रवेश करती है—जैसे प्रशासक हैरॉड का विश्वास था कि जॉन बैप्टिस्ट की आत्मा अद्भुत कर्म सम्पन्न करने के लिए जीसस क्राइस्ट के शरीर में अवतरित हुई है। दूसरा मत यह है कि अपने शेष कर्मों को पूरा करने और पूर्णता प्राप्त करने के लिए कुछ आत्माएँ चेतन देह में प्रवेश करती हैं, जैसे मूसा की आत्मा मसीहा की आत्मा से संयुक्त (सम्पृक्त) हो गई, इत्यादि। देहान्तरप्राप्ति का दूसरा प्रकार यह है कि पूर्व देह में जो पाप कर्म किए हैं उनको धो डालने अथवा पवित्रता का विशेष पद प्राप्त करने के लिए कुछ आत्माएँ नवनिर्मित शरीर को ग्रहण करती हैं। यहूदियों का कहना है कि उनको ऐसा तीन या चार बार करना पड़ता है। वे कहते हैं, कुछ आत्माएँ बहुत ऊँची होती हैं, उन्हें भौतिक पदार्थों से अत्यन्त घृणा हो जाती है और बड़ी अनिच्छा और पश्चात्ताप से ही वे देहान्तर में प्रवेश करती हैं। दूसरी आत्माएँ विषय वासना से लिप्त और नीच प्रकार की होती हैं; उनका झुकाव और

लगाव शरीर से बना ही रहता है और वे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बारम्बार अन्वसर ही देह का आश्रय ग्रहण करती हैं। इन विद्वानों का कथन है कि इस प्रकार का देहान्तरगमन मूक पशुओं और निर्जीव पदार्थों तक में होता है। इस मत को मानने वाले लोगों की संख्या भी नगण्य नहीं है। यहूदियों के अति प्रसिद्ध विद्वानों ने इस सिद्धान्त को माना है और उनका कहना है कि पैथागोरस, प्लेटो और वर्जिल जैसे प्राचीन महात्माओं ने भी इसको पूर्व पैगम्बरों के लेखों के आधार पर ही ग्रहण किया था।

“इस प्रकार का विचार पूर्वीय देशों में बहुत प्राचीन काल से चला आता है। चीनियों का कहना है कि इण्ड्रीज (हिन्द) में इस मत का प्रथम प्रवर्तक क्सेकिया (Xek:ah) नामक भारतीय विद्वान् था जो ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पहले हुआ था। वहीं से बाद में, ईसा से 56 वर्ष पीछे यह मत चीन में प्रचलित हुआ। चीनियों का मन है कि क्सेकिया ने आठ हजार बार जन्म लिया और अन्तिम बार वह सफेद हाथी के रूप में प्रकट हुआ। इसी सिद्धान्त को मानने वाले होने के कारण भारतीय और चीनी मरने में आगा-पीछा नहीं सोचते हैं और इसीलिए वे प्रायः मुत्तीवत में अपने वच्चों तक को मार देते हैं। इसी देश के एक राजा की बात है कि चेवक निकलने के कारण उसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया था और ऐसी भयानक अकृति के कारण उसका जीवन भार बन गया था इसलिए उसने अपने भतीजे को अपनी गर्दन काट डालने का आदेश दिया। भतीजे ने ऐसा ही किया और बाद में वह (बदसूरत) राजा जला दिया गया। भारतीय दार्शनिक कालानस की कथा प्रसिद्ध ही है कि उसने सिकन्दर महान् के समय में अपने आपको जीवित जला दिया था। देहान्तर-प्राप्ति-विषयक विचार भारतीयों के मन में इतना गहरा पैठ गया है कि उनको इसके विषय में कोई शक-शुबाह नहीं रह गया है और इसीलिए वे मौत को अति तुच्छ मानते हैं। इसी कारण वे जीव-हिंसा नहीं करते हैं कि कहीं उनके पूर्वज या निष्ठ सम्बन्धी उस पशु के शरीर में निवाम करते होंगे तो उन्हें कष्ट होगा। वे जंगली हिंसक पशुओं से भी अपने बचाव की अधिक चेष्टा नहीं करते अपितु जो विदेशी उनको मारने के लिए उद्यत होते हैं उनसे भी धर्मरक्षा के लिए उन्हें छुड़ा लेते हैं।

टिप्पणी व

अब तत्त्वज्ञान सम्बन्धी और शंकास्पद विचारों के पक्ष में साक्षी के लिए हम बैन्थम (Bentham)⁴¹ का आह्वान करते हैं। ग्रन्थकार का कथन है कि यदि हम

41. Jermy Bentham अंग्रेज लेखक (1748-1832 ई.) उसने अपना समस्त जीवन लेखन और अध्ययन में ही बिताया। उसकी कृतियों में Introduction to the Principles of Morals and Legislation सबसे अधिक प्रसिद्ध है। N. S. E., p. 146.

मनुष्य के हृदय में और गहरे उतरें तो हमें एक ऐसे गूढ़ भाव का पता चलता है जो ऐसे अद्भुत कर्म में विश्वास उत्पन्न करता है मानो उससे अलौकिक साधनों पर भी हमारी सत्ता कायम करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर, जब ये विशुद्ध सृष्टि के प्राणी ही विचार का विषय बन जाते हैं तो साक्षी का विवेचन करते समय विवेक बुद्धि भी अपेक्षित रूप में निष्पक्ष नहीं रह पाती। भय रास्ता रोक लेता है; संशय भयानक लगता है; हमें यह डर रहता है कि कहीं ये अदृश्य कार्यसाधक कुपित तो नहीं हो जाएंगे, और, लोकमुख से ऐसी कितनी ही कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि इनमें अविश्वास करने वालों से बदला लिया गया है। इन्हीं कारणों से वेतालों, भूतों आदि आत्माओं, अप्रदेवताओं, पिशाचों, जादूगरों और तांत्रिकों में विश्वास जमता चला गया है। इन सभी भयंकर प्राणियों ने पहले 'दरबारों' में अपना चमत्कार दिखाना आरम्भ किया था और भोपड़ियों में तो अब तक दिखा रहे हैं।

इन अलौकिक कार्यशक्तियों में विश्वास न करने के परिणाम के विषय में हैबर (Heber) ने अपनी स्वाभाविक, मधुर और सुग्रीही आवाज़ में वर्णन तो किया है परन्तु वह इन विषयों में सर्वोत्कृष्ट प्रमाणों के विरुद्ध जो अश्रद्धा उत्पन्न होती है उसके लिए कोई अनुरोध नहीं करता है—

“दुष्ट पिशाचों में विश्वास रखना, वह सच्चा हो या झूठा. मनहूस और बेचैनी पैदा करने वाला होता है। यह एक ऐसा मसला है कि जिस पर नासमझी से सोचा जाय या बहुत गहरा विचार किया जाय तो भी भद्दे परिणाम ही निकलते हैं; इसने कई लोगों को घृणित अपराधों में धकेल दिया है तो बहुतों को असह्य पीड़ा के गड्ढे में डाल दिया है; धर्म और जादुई शक्ति का ढोंग ही इसका सामान्य मूल कारण है; और इसके दुष्परिणामों का दर्शन वचन की भयभीति से लेकर क्रोधोन्माद के असम्बद्ध प्रलापों तक अगणित मानवीय व्यथाओं में किए जा सकते हैं।

यही ग्रन्थकर्ता आगे लिखता है—“परन्तु, यदि गदरा (Gadara)⁴² के काल्पनिक भूतों के इतिहास में हम अपने ख्रिस्त (क्राइस्ट) और उसके विषुद्ध रोगी के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति की आशंका नहीं करते हैं, यदि जिसने शैतान के

42. पैलेस्टाइन का एक प्राचीन नगर, जो गैलिली (Galilee) के समुद्र से दक्षिण-पूर्व में 6 मील पर है। यह ग्रीक नगर था। इसके खण्डहर अब भी उम्मकाल्स (Ummkals) ग्राम के पास पाए जाते हैं। वहाँ एक आदमी के शैतान लग गया था। उससे सब डरते थे। एक बार जब वह भटक रहा था तो क्राइस्ट की उससे भेंट हो गई। जब ईश्वर-पुत्र ने उसको निकल जाने की आज्ञा दी तो उसने प्रार्थना की 'यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इन शूकरों के टोले में घुस जाऊँ।' क्राइस्ट के हाँ करने पर वह उस टोले में घुस गया। बाद में वे शूकर दौड़कर समुद्र में पड़ गए और मर गए। वह मनुष्य तो शैतान से मुक्ति पा ही गया।

नाम से उत्तर दिया वह पीड़ित की रक्षा और अव्यवस्थित कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं था; और यदि यह ऐसा उन्मत्त प्रलाप हो जिसमें त्रासदायक के लिए मात्र यह इच्छा प्रकट की गई हो कि वह शूकरों में शरण ले, तो हम ऐसा क्यों कर सोच सकते हैं कि हमारा स्वामी (क्राइस्ट), सरल भाव से की गई प्रार्थना से सन्तुष्ट न होकर और अपने वचनपालन के प्रति सन्तोष न मानते हुए भी उन्मादी मनुष्य के असंबद्ध प्रलाप के अनुसार शूकरों के टोले में वैसा रोग फैलाकर, चमत्कारिक ढंग से ढोंग का समर्थन करेगा ?”

विशप हॉर्सली (Bishop Horsley) लिखता है, “इस बौद्धिक युग में हम सम्भ्रम से जिसको भूत का आवेश कहते हैं तो मूल कारणों पर बहुत कम विश्वास करते हैं। यदि हम धर्मशास्त्र के लेखों का आधार लें तो कहेंगे कि यह रोगी की कल्पना और चेतना शक्ति पर नारकीय दूतों की सत्ता का प्रभाव है। मुझे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह बात सच है। मैं उन तार्किक श्रद्धालुओं की आस्था को दुर्बल और उनके तर्क को लंगड़ा मानता हूँ जो अतीत की घटनाओं की सम्भावनाओं को, उस समय के इतिहासकारों की साक्षी के होते हुये भी, आधुनिक काल के अनुभवों से मापते हैं। मेरे विचारों का झुकाव तो इस बात पर है कि मनुष्य के तन और मन पर नारकीय प्रेतों की सत्ता का प्रभाव तभी से बहुत कम हो गया है जब से प्रभु के पुत्र ने अपने महान कार्य को साध लिया है—वह कार्य है, शैतान की अन्तिम रूप से मनुष्य के पैरों तले रौद देना; इससे पहले मनुष्य नरक के चरों की इन्द्रिय-गोचर निर्बाध सत्ता के नीचे दबे हुए थे; अब तो वे उसी दिन से मुक्त हो गये हैं। यह बात हमारे स्वामी के उस महत्वपूर्ण कथन से ज्ञात होती है जो उन्होंने उस समय किया था जब सत्तर मनुष्यों ने आकर कहा ‘आपके नाम के प्रताप से हमने शैतान का वश में कर लिया है।’ क्राइस्ट ने कहा, मैंने शैतान को आकाश में बिजली की तरह गिरता हुआ देखा।’ हमारे स्वामी ने उसको अपनी सत्ता के आकाश से गिरता हुआ देखा; तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि जो सत्ता वह खो चुका है उसका प्रभाव अब दृष्टिगोचर नहीं होता ? इन्हीं सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर, इस विषय में अधिक ऊहापोह किये बिना, मुझे तो इस विश्वास पर श्रद्धा है और आप लोगों को भी श्रद्धा रखने के लिये अनुरोध करूंगा कि ‘भूत का आवेश’ जिस अर्थ का आरम्भिक क्रिश्चियन काल में सूचन करता था वही वास्तव में सही है। गड़बड़ी किसी भी तरह की हो परन्तु इसके परिणामों के विषय में दो मत नहीं है—उन्मात अथवा पागलपन का वेग जिसके साथ कभी-कभी एक या अधिक ज्ञानेन्द्रियों की निष्क्रियता भी जुड़ी रहती थी; पागलपन की उग्रतम अवस्था में उन्माद और उत्पात की प्रवृत्तता होती थी।”

एक आधुनिक लेखक⁴³ का मत है “इस विषय पर इस तरह विचार करने में

43. इस विषय के विशद वर्णन के लिए देखिये Trench on the Miracles नामक पुस्तक में “The Demoniacs in the Country of the Gardes” अध्याय पढ़ना चाहिए।

एक खामी है जिसको अब भी दूर किया जा सकता है—अर्थात् यदि यह प्रेत-बाधा चित्तभ्रम के विविध रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि अब भूत पूरी तरह अदृश्य हो गए हैं और दुनियाँ में हैं ही नहीं? इसके न होने का खयाल भी सुबूत का मुहताज है—

“यह बात अवश्य है कि चित्तभ्रम और मूर्च्छावायु रोगों में रोगी की दशा बहुत कुछ भूतग्रस्त के समान ही होती है यद्यपि रोगी और वैद्य के दृष्टिकोण में सामान्यतः अन्तर होता है।”

अब, एक ऐसा उद्धरण दे रहे हैं जिससे इस विषय का बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा—“फिर भी, इसमें सन्देह नहीं है कि प्रभु का पुत्र देह धारण करके आ गया है इसलिए नरक की सत्ता बहुत कुछ टूट चुकी है और साथ ही, शैतान के सत्ता-प्रदर्शन पर भी रोक लग गई है। “मैंने शैतान को बिजली की तरह आकाश से गिरता हुआ देखा।” बप्तिस्मा की विधि और धर्मपुस्तक के उपदेशों से उसका कोप और उत्पात घिर गया है और उसका प्रभाव कुण्ठित हो गया है। मूर्तिपूजकों की भूमि में भी अब दशा बदल गई है; मुख्यतः जहाँ शैतान का पीछा नहीं छोड़ा गया है और जहाँ क्राइस्ट के उपदेश के प्रथम प्रवेश के कारण प्रकाश और अन्धकार में संघर्ष के रूप में उसके लिए महा संकट उत्पन्न हो गया है वहाँ हमको आशान्वित होकर देखना चाहिए कि ऐसे भूत-बाधा से समानता लिए हुए प्रदर्शन अब तो बहुत कम हो गये हैं या नहीं। ल्युथेरन पादरी (Lutheran missionary) रेनिअस (Rehuns) ने हिन्दुस्तान से एक बड़ा रोचक पत्र लिखा है जिसमें उसने अपने अनुभव का ज्यों का त्यों वर्णन किया है कि “स्थानीय क्रिश्चियनों में से बहुत से लोग प्रकाश के पुत्रों (क्रिश्चियनों) की तरह नहीं रहते हैं फिर भी आसपास में रहने वाले मूर्तिपूजकों के तन और मन पर जैसे शैतान की सत्ता प्रभाव जमा लेती है वैसे इन लोगों पर नहीं देखी जाती।” एक और चमत्कारपूर्ण उदाहरण देकर प्रत्यक्षदृष्टा के रूप में वह लिखता है कि “अन्धकार के राज्य में जब क्राइस्ट के नाम पर आक्रमण होता है तो सभी प्रकार का शैतानी प्रतिरोध भीषण रूप में सक्रिय हो जाता है और जो मनुष्य शैतान की इच्छा के प्रत्यक्ष साधन बन जाते हैं उनके माध्यम से सत्य को भंग करने का प्रयत्न किया जाता है।”

एक और विद्वान⁴⁴ ने लिखा है “यह प्रेत-बाधा केवल मूर्तिपूजक धर्मानुयायियों में ही नहीं होती। मैं बहुत से ऐसे नव-दीक्षित क्रिश्चियनों और देशी प्राचीन क्रिश्चियनों से मिला हूँ जिनमें भूत-बाधा के वही सब साधारण लक्षण वर्तमान हैं जिनको शानार (Shanar) लोग मानते हैं। मेरा खयाल है कि तनेवली के बहुत से पादरियों को भी इसका ज्ञान है। जिसके भूत लग जाता है उसके सगे-सम्बन्धी

44. The Rev. R. Caldwell in his “Sketch of the Tinn vally Shanars.”

सामान्यतः भूत निकालना अपने हाथ की बात नहीं समझते हैं। इसलिए कई बार विलायती तरीका आजमाने के लिए वे पादरियों को बुलाते हैं और जहाँ-जहाँ वे लोग गए हैं, तो बुलाने वालों को और स्वयं उनको सन्तोष ही हुआ है। कुछ भूत तो नैतिक प्रभाव डालने या ऐसे ही अन्य उपायों से धीरे-धीरे निकल जाते हैं परन्तु बहुत से मामलों में तुरन्त चमत्कारिक उपाय उल्टी करा देने वाला अर्क पिला देने का ही होता है।

“मैं यह कभी नहीं कहता है कि मूर्तिपूजकों के देश में वास्तविक भूत-वाधा होती ही नहीं है। जहाँ शैतान की हुकूमत बेरोक-टोक चलती है और जहाँ मृत की सत्ता और निरन्तर वाधा में विश्वास जड़ पकड़ गया है वहाँ यह सोचना स्वाभाविक लगता है कि इस विश्वास के मूल में कुछ न कुछ बात नो होनी ही चाहिए। लौकिक अर्थों में भी कोई न कोई तथ्य रहता ही है। इस विषय के साक्ष्य ग्रहण करने को मेरा मन खुला हुआ है; और जब प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति कहता है कि उसको यह घटना किसी आँखों देखने वाले ने बताई है तो मैं स्वयं भी कभी ऐसी बात को किसी दिन आँखों देखने की आशा करता हूँ। परन्तु, मुझे अभी तक किसी ऐसे स्थान पर उपस्थित होने का अवसर नहीं मिला है जहाँ प्रेत या पितरों के लक्षण प्रकट हुए हों यद्यपि बारह वर्ष बीत गए और इस समय का अधिकांश मैंने भूत-भक्तों की जमात में रहते हुए ही बिताया है। एक मात्र संदिग्ध मामले के अपवाद को छोड़कर जहाँ तक मेरे सुनने में आया है सभी अंग्रेज और अमरीकन पादरियों का भी ऐसा ही अनुभव है। हमारे जर्मन-बन्धु इस बात में अधिक भाग्यशाली रहे जान पड़ते हैं।”

हम यहां इतना और जोड़ देते हैं कि मिस्टर काटडवैल और उनके मित्रों ने भी बहुत ज्यादा साक्षी प्राप्त करने की इच्छा की है।

जिन आत्माओं को ऊर्ध्व लोको में प्रवेश पाने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होता उन्हें मौत की अंधेरी घाटी पार करके यमराज के न्यायासन के सम्मुख

प्रेत की गति, कर्मानुसार स्थान प्राप्ति, यमलोक, यमयातना, नरक आदि विविध विषयों का वर्णन है।

नारदपुराण में जो विषय सूची दी हुई है उसके अनुसार गरुड़पुराण में सूर्य-पूजन, आद्यपूजा, नवव्यूहाचन, विष्णुपंजर, विष्णुपूजा, शिवार्चा, गणपूजा, गोपाल-पूजा, पंचतत्त्वार्चा, चक्रार्चा, सन्ध्योपास्ति, मोहणवरीपूजा आदि के अतिरिक्त वास्तुमान, प्रासादलक्षण और सर्वदेवप्रतिष्ठादि विषय भी वर्णित हैं। साथ ही रामायण, महा-भारत और हरिवंश का सार इसमें समुद्धृत है। धर्मशास्त्रीय सभी विषयों का पौराणिक रीति से इसमें संकलन हुआ है। संक्षेप में, अग्निपुराण के समान गरुड़पुराण भी समस्त लोकोपयोगी विद्याओं का आकर माना जाता है। इसमें द्रव्यों के गुण, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदनिदान, रोगों का नाश करने वाले कवचों का भी उपादेय वर्णन है। योगशास्त्र, वेदान्त, सांख्य सिद्धान्त, ब्रह्मज्ञान और गीता-सारादि गूढ़ विषयों का ऊहापोह भी इसमें उपलब्ध है।

गरुड़पुराण के 146वें अध्याय से लेकर 172वें अध्याय तक विविध रोगों और चिकित्सा सम्बन्धी विवरण हैं। यह सब सामग्री वाग्भट कृत अष्टांगहृदय के इतनी समान है कि सहज ही में यह समझा जा सकता है कि यह उसी में से संकलित है। इतना अवश्य है कि अष्टांगहृदय के 3, 4 और 5वें अध्याय इस पुराण में दो-दो परिच्छेदों में बांट दिए गए हैं।

इसी पुराण के 108 से 115 अध्याय सामान्य एवं विशिष्ट राजनीति से सम्बद्ध हैं, जो कहीं-कहीं नीतिसार या बृहत्संहिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सामग्री अष्टांग हृदय और चारणक्य राजनीति शास्त्र से समता लिए हुए है। अष्टांगहृदय और चारणक्य राजनीतिशास्त्र के तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हुए हैं जो 10वीं शताब्दी के हैं। अतः इस पुराण का रचनाकाल 10वीं से पहले नवीं शताब्दी में विद्वानों ने माना है। यह पुराण कई स्थलों पर तार्क्ष्यपुराण के नाम से भी अभिहित हुआ है। इसका रचना स्थान मिथिला बताया जाता है।⁺

-
- +. शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में यज्ञ के लिए एकत्रित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों ने पौराणिक सूत से पूछा कि 'मृत्यु के अनन्तर जीव की क्या गति होती है,' इस विषय में तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, इसमें सत्य क्या है, यह हमें समझाइये। तब गरुड़ और गरुड़ासन श्री कृष्ण के संवाद रूप में सूतजी ने यह पुराण सुनाया था।

—(देखिए डा. हाजरा कृत पुराण (चतुर्थ खण्ड) पृ. 354-355.

उपस्थित होना पड़ता है। अपने-अपने सुकृत अथवा दुष्कृत के अनुसार उनको मार्ग में सुख अथवा नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। पुराणों की रचना करने वालों का यह अभिमत जान पड़ता है कि मानव पर सदाशा की अपेक्षा भय का प्रभाव जल्दी और आसानी से पड़ता है इसलिए उन्होंने मरण के उपरान्त प्राप्त होने वाले कई प्रकार के भयों का ही वर्णन अधिक किया है।

प्रेतों की गति के विषय में संक्षिप्त-सा विवरण इस प्रकार है जो गुजराती भाषान्तर में दिया हुआ है—

‘कुछ लोगों का अभिप्राय है कि जैसे खड़-माँकड़ी (तृण-जलीका) अपने अगले पैर जमा लेने के बाद पिछले पैर उठाती है उसी प्रकार यह जीव भी एक खोले (शरीर) को छोड़ कर तुरन्त ही दूसरे में प्रवेश करता है। दूसरे लोगों का मत है कि मृत्यु के बाद जो पिण्ड दिए जाते हैं उनसे नवीन देह का निर्माण होता है और उसी में जीव को प्रविष्ट होना पड़ता है तथा उसी के द्वारा कर्मजन्य नाना प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं।

मृत्यु का समय निकट आने पर प्राणी को दैवी दृष्टि से यमदूत प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं और मानों यह लोक और परलोक दोनों उसको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ऐसा आभास होने लगता है। ऐसी आश्चर्यजनक दशा होने पर उससे कुछ भी बोलते नहीं बनता। यमदूतों के उपस्थित होते ही उसका इन्द्रियसंघात विकल हो जाता है, चैतन्य शिथिल हो जाता है, प्राण अपने स्थान से खिसकने लगते हैं, श्वास भी स्थान छोड़कर चलायमान होता है, एक-एक क्षण कल्प के समान बीतने लगता है, सी-सी विच्छुओं के डंसने जैसी पीड़ा होती है, पापी के प्राण अधोद्वार से निकल जाते हैं। नग्न, भयंकर दिखने वाले, क्रोधयुक्त दृष्टि वाले, यमपाश तथा दण्ड धारण किये हुए, दांतों को कड़कड़ाते हुए, ऊर्ध्वकेश वाले, कौए के समान काले, वक्रगुण्ड एवं बड़े-बड़े नखायुधधारी यमदूतों को प्रत्यक्ष देखकर उसके मन में अत्यन्त त्रास उत्पन्न हो जाता है। अंगुष्ठ-प्रमाण के जीव को शरीर के बाहर निकलते ही यमदूत पकड़ लेते हैं; वह जीव अपने देह की ओर देखता रहता है। फिर यातना-देह में प्रविष्ट उस जीव के गले में पाश बांध कर नरक का भय दिखाते हुए तथा तर्जना करते हुए यम के दीर्घ मार्ग पर यमदूत उसको उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे राजा के नौकर किसी अपराधी को ले जाते हैं। दो या तीन मुहूर्त में वह यम के सामने पहुँचता है; फिर आकाशमार्ग से उसको उसी स्थान पर ले आते हैं जहाँ उसका शव पड़ा होता है; वह अपने शरीर में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है परन्तु यमदूत ऐसा नहीं करने देते इसलिए वह रुदन करता है।

मरणासन्न दशा में पुत्र द्वारा दिए हुए अष्ट महादान तथा मरणोपरान्त दिए हुए पिण्डों का भक्षण करने पर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। मरने के बाद जिसको

मृत्यु के तेरहवें दिन यमदूत प्रेत को यमपुर के मार्ग पर धकेलते हैं। मार्ग में वे यमदूत तरह-तरह की घमकियाँ दे कर पातकी जीवों को वस्त करते हैं। वे कहते हैं 'दुष्टात्मा, जल्दी-जल्दी चलो, हम तुम्हें यमद्वार पर ले चलेंगे और कुम्भीपाक अथवा अन्य नरक में डालेंगे।' उस भयंकर मार्ग में विविध घमकियों से भयभीत हुआ वह प्रेत 'हाय हाय' करता हुआ अपने सगे-सम्बन्धियों के विलाप को कान लगाकर सुनता है; यह विलाप की आवाज़ ही उसका अन्तिम पार्थिव वन्दन होता है जो आगे बढ़ते-बढ़ते सुनाई देना बन्द हो जाती है।

पिण्डदान नहीं मिलता वह प्रेतयोनि को प्राप्त होकर अत्यन्त दुःख पाता हुआ निर्जन अरण्य में कल्प-पर्यन्त भटकता रहता है। फल-भोग के बिना पापकर्मों का क्षय नहीं होता और यम-यातना भोगे बिना उसको मनुष्य देह की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए दस दिन तक मृतक के पुत्र को पिण्डदान करना चाहिए। इन पिण्डों में से प्रत्येक के चार-चार विभाग किए जाते हैं जिनमें से दो भाग देह-निर्माण के लिए होते हैं, तीसरा यमदूतों को मिलता है और चतुर्थ भाग उसको खाने को मिलता है। इस प्रकार नौ दिनों तक पिण्ड-प्राप्ति के उपरान्त दसवें दिन उन पिण्डों में से एक हाथ जितना बड़ा देह बन जाता है जिससे वह मार्गगमन के योग्य होता है और अपने प्रशुभ कर्मों का फल भोगता है।

प्रथम दिवस के पिण्ड से मस्तक बनता है।

दूसरे दिन के पिण्ड से ग्रीवा और स्कंध का निर्माण होता है।

तीसरे दिन के पिण्ड से हृदय बनता है।

चौथे दिन के पिण्ड से पृष्ठभाग निमित्त होता है।

पाँचवें दिन के पिण्ड से नाभि बनती है।

छठे दिन-पेड़ और गुह्येन्द्रियों का निर्माण होता है।

सातवें दिन दोनों पाश्वर्य, आठवें दिन तथा नवें दिन जंघाओं और पैरों की बनावट पूरी होती है।

इस प्रकार देह-निर्माण के बाद दसवें दिन उसको भूख और प्यास सताने लगती है; ग्यारहवें और बारहवें दिन दिए हुए पिण्डों को वह खाता है।

तेरहवें के बाद वह यम-मार्ग में जाने लगता है। यमपुरी 86 हजार योजन दूर है। प्रतिदिन 2000 योजन के लगभग चलने पर 47 दिन में यह यमपुरी में पहुँचता है। मार्ग में 16 पुर आते हैं जिनमें सौम्यपुर अथवा याम्यपुर पहले आता है। वहाँ वह प्रस्थान करने के बाद 18वें दिन पहुँचना है। मासिक आद्व करके दिया हुआ पिण्ड उसको वहाँ पर ही प्राप्त होता है। यहीं से अपने किए हुए दुष्कर्मों को दाद कर करके वह रुदन करता है और 'हाय-हाय' करके रोने लगता है।

पृथ्वी के नीचे दक्षिण की ओर छियासी हजार योजन^५ की दूरी पर यमपुरी है। दुष्ट आत्माओं के मार्ग में कांटे बिछे होते हैं जिनसे उनके पैर छिद्र जाते हैं या उनको उस मार्ग में तपे हुए ताँदे के समान तप्त भूमि पर चलना पड़ता है। ऐसे दुःखदायी रास्ते में न कोई वृक्ष होता है कि जिसकी छाया में थका हुआ यात्री क्षण भर विश्राम ले सके, न रात्रि के गहन अन्धकार में कोई मार्गदर्शक दयालु हाथ ही दिखाई देता है; उसी मार्ग पर प्रेत को निरन्तर चलाया जाता है। वह पुकारता है 'हाय हाय ! मेरे पुत्र ! मैंने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया।' यमदूत उसको तरह- तरह की यातना देते हैं और उसी तरह घसीटते हैं जैसे कोई निर्दयी स्वामी बन्दर के गले में रस्सी डाल कर घसीटता हुआ ले चलता है। तब वह मन ही मन में रुदन करता है 'मैंने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया; मैंने हवन यज्ञ नहीं किया; मैंने कोई तप नहीं किया; देवताओं का पूजन नहीं दिया; मुक्ति-दायिनी गंगा नदी में स्नान नहीं किया; अथवा हे देह ! अपने कर्मों का फल भोग !' वह फिर कहता है "मैंने किसी ऐसे स्थान पर जलाशय का निर्माण नहीं कराया जहाँ मनुष्यों और पशु-पक्षियों को जल की आवश्यकता थी, पशुओं के लिए गोचर भूमि का प्रबन्ध नहीं किया, नित्य-दान भी नहीं किया, न कभी गोदान किया, किसी को वेद अथवा शास्त्र का पुस्तक अर्पण नहीं किया; मेरे सत्कर्म भी मेरे साथ नहीं रहे, निःशेष हो गए।"^१

यमयात्रा के अठ्ठारहवें दिन प्रेत उग्रपुर^५ पहुँचता है जो यममार्ग के सोलह पुरों में प्रथम है। इसमें प्रेत ही प्रेत बसते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी और

3. एक योजन चार कोस के बराबर माना जाता है—'योजनं क्रोशचतुष्टयम्'—
अमरकोष टीका अमरविवेकाख्या । पृ. 369

4. मूल श्लोक इस प्रकार है—

जलाशयो नैव कृतो मया तदा

मनुष्यतृप्त्यै पशुपक्षितृप्तये ।

गोतृप्तिहेतो न च गोचरः कृतः

शरीर हे निस्तर यत् त्वया कृतम् ॥

न नित्यदानं न गवाह्निकं कृतं

पुस्तं न दत्तं न हि वेदशास्त्रयोः ।

पुराणदृष्टौ न हि सेवितोऽप्या

शरीर हे निस्तर यत् त्वया कृतम् ॥

5. गुजराती अनुवाद में सोम्यपुर नाम लिखा है। मूल में Oograpur है।

+ एक गाय एक दिन में जितना खा सके उतनी सामग्री का दान गवाह्निक कहलाता है।

एक विशाल वटवृक्ष है⁶ जिसके नीचे विश्राम लेने के लिए यम-किंकर एक दिन ठहरते हैं। यहाँ पर सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तुएं प्रेत को प्राप्त होती हैं; जो मन्दभागी होते हैं वे अकेले बैठकर रुदन करते हैं और इस यात्रा के लिए पहले से दान-पुण्य न करने का पश्चात्ताप करते हैं—यह ऐसा प्रवास है कि जिसमें न कहीं कुछ मिलता है, न कोई देता है।

एक पखवाड़े बाद सौरिपुर आता है, जहाँ जंगम राजा राज्य करता है। वह यम के समान भयंकर है।⁷ इस स्थान पर कम्पमान प्रेत दूसरा विश्राम प्राप्त करता है और उस दिन उसके कुटुम्बियों द्वारा सम्पन्न श्राद्ध की वस्तुएं उसे प्राप्त होती हैं। यहाँ से वरेन्द्र,⁸ गन्धर्व,⁹ शैलागम,¹⁰ क्रौंच¹¹ और क्रूरपुर होता हुआ वह प्रेत

6. इस वटवृक्ष का नाम प्रियदर्शन वट है। यहाँ पर प्रेत अपने सगे-सम्बन्धियों के लिए सोच करता है। यमदूत कहते हैं 'मूर्ख ! उनमें से यहाँ कोई नहीं है। अपने कर्मों का फल भोग, आगे चल।'।
7. त्रिपक्ष श्राद्ध (डेढ़ महीने के हन्तकार) का पिण्ड प्रेत को सौरिपुर में प्राप्त होता है। यहाँ के जंगमराजा को गरुड़पुराण में कामरूपधृक् लिखा है अर्थात् वह इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है। सारोद्धार में उसे कालरूपधृक् अर्थात् यम का सा स्वरूप वाला कहा गया है।
8. गुजराती अनुवाद में इसको नगेन्द्रभवन लिखा है। यहाँ दूसरे मास का पिण्ड प्राप्त होता है।
9. यह नगर देखने में समीप जान पड़ता है परन्तु पास पहुँचने पर अदृश्य हो जाता है। इसीलिये इसको गन्धर्वनगर कहा गया है। यहाँ तृतीय मास के श्राद्ध का पिण्ड प्राप्त होता है।
10. यहाँ पत्थरों की वर्षा होती है इसीलिए यह शैल पत्थर-आगम-आगमन कहलाता है। यहाँ चतुर्थ मास का पिण्ड प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रेत इस प्रकार पश्चात्ताप करता है—

न ज्ञानमार्गो न च योगमार्गो
न कर्ममार्गो न च भक्तिमार्गः ।
न साधुसंगात् किमिति श्रुतं मया
शरीर ! हे निस्तर यत् त्वया कृतम् ॥

अर्थात् जगत् में रहते हुये ज्ञानमार्ग, योगमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग में से किसी को भी ग्रहण नहीं किया, न कभी साधुओं की संगति में बैठकर ही सुना कि धर्ममार्ग क्या है। हे शरीर ! अब जैसा किया है वैसा भोग कर !

11. गरुड़पुराण में लिखा है कि प्रेत पाँचवें मास में क्रूरपुर और साढ़े पाँच मास में क्रौंचपुर पहुँचता है। परन्तु सारोद्धार में लिखा है कि पाँचवें महीने में

विचित्र नगर¹² में पहुँचता है। उसकी रात दिन एक घने जंगल में हो कर चलना पड़ता है जहाँ कभी पत्थरों की वर्षा होती है और कभी अदृश्य हाथों से मार पड़ती है। विचित्रनगर में यम का भाई विचित्रराज राज्य करता है। विचित्रनगर छोड़ने पर प्रेत के प्रवास का सबसे संकटमय भाग प्रारम्भ होता है।

अब वह वैतरणी नदी के मार्ग पर चढ़ता है और असिपत्र वन का त्रास भी सहन करता है। वहाँ वृक्षों के पत्ते तलवार के समान पड़े होते हैं और वे निरन्तर झड़-झड़ कर यात्री पर पड़ते रहते हैं।

श्रीकृष्ण कहते हैं, 'वैतरणी नदी का वर्षान बहुत भयंकर है। किनारे पर आते ही इसकी सौ योजना की चौड़ाई देख कर प्रेत भयभीत हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इस नदी की रेती मनुष्यों के मांस की होती है; इसमें मनुष्यों का रक्त और पीव बहता है जो ज़रुमों से इस तरह निकला हुआ होता है जैसे आग

क्रौंचपुर और साढ़े पांचवें में क्रूरपुर पहुँचता है। इसीलिये साढ़े पांच महीने के श्राद्ध पर छमासी श्राद्ध किया जाता है।

यहाँ पर प्रेत रुदन करता है—

हा मातर्हा पितर्भातः सुता हा ! हा ! मम स्त्रियः ।

युष्मर्भिनर्पेपिष्टोऽहं अदर्यां प्राप्त ईहशीम् ॥

'हे माता, पिता, भाइयो, पुत्रो, स्त्रियो ! तुमने मुझे कभी शिक्षा नहीं दी, इसीलिए मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ।'

12. छठे महीने प्रेत विचित्रनगर अथवा चित्रभुवन में आता है। उस समय दिया हुआ श्राद्धपिण्ड उसे यहाँ प्राप्त होता है; जलघट दान करने पर पानी भी पीने को मिल जाता है। भाले की नोक से पीड़ित होकर वह विलाप करता है—

माता आता पिता पुत्रः को पि मे वर्तते न वा ।

यो मामुदरेत् पापं पतन्तं दुःखसागरे ॥

'माता, भाई, पिता, पुत्र, कोई भी मेरा नहीं है जो इस दुःख के समुद्र में पड़े हुए पापी का उद्धार करे।

इस प्रकार विलाप करता हुआ वह वैतरणी नदी के आगे आ पहुँचता है; वहाँ कैवर्त्त (नाविक) आकर कहते हैं 'तूने गोदान किया हो तो उसके पुण्य से वैतरणी नदी के पार उतर सकता है, इसीलिए यह वाहन लाए हैं। यह वचन सुन कर वह प्रेत 'हे देव ! मैंने दान नहीं किया' इस तरह रुदन करता है और नदी में गोते खाता है। मछलियों के कांटों से, मच्छीमारों की खींचतान से और ऊपर निकले हुए मुँह में काटे डालकर यमदूतों द्वारा खींचे जाने से दुख पाता हुआ वह प्रेत नदी के पार जाता है।

पर रक्खा हुआ मक्खन पिघलता रहता है। नदी के पेटे में कही गहरे खड्डे आते हैं तो कही चट्टानें आती हैं; यह अगाध और दुस्तर दिखाई देती है; जब पापी इसमें बैठता है तो इसकी तरलता में वाढ़ आ जाती है; असंख्य कीड़े और मकोड़े तथा विकराल मगर और घोर पक्षी उसके पानी को आक्रान्त रखते हैं। आकाश भट्टी की तरह जलता है और अमुरक्षित पापी के लिए उस चिलचिलाती दाहिका आतप से बचने का कोई चारा नहीं रहता केवल कभी-कभी ऊपर उड़ते हुए लोहचंचु गिद्धों के पंखों की ज़रा-सी छाया ही उस पर पड़ कर रह जाती है। 'हे गरुड़ !' इतना कहकर दृश्य की भयंकरता का अनुमान करते हुए स्वयं श्रीकृष्ण भी कांप उठते हैं, 'हे गरुड़ ! उस समय भयंकर वेला में प्रलयकाल के बारहो सूर्य आग बरसाने लगते हैं।'

ऐसे महाभयंकर दृश्यों में कुछ पापियों को तो सदा के लिये ही छोड़ दिया जाता है विशेषतः उनको जिन्होंने वैतरणी तरने के लिये कोई साधन नहीं जुटाया होता है; जिनके पाप थोड़े होते हैं उनको अपने-अपने वाहनों में बैठा कर पार उतारने को एक हजार कवत्त (मल्लाह) रहते हैं।

जो प्रेत वैतरणी की यातना से बच कर निकल जाते हैं उनको ब्रह्मापद,¹³ दुःखद,¹⁴ नानाक्रन्द, सुतप्तभवन, शीतादय, रोद्र, पयोवर्षण और बहुभीतिपुर में वास करना पड़ता है। इस अन्तिम पुर में वह पूरे एक वर्ष की यात्रा के बाद पहुँचता

13. सातवें मास में प्रेत ब्रह्मापदपुर में पिण्ड आदि का भक्षण करता है। वहाँ परिघ के प्रहार से पीड़ित होकर कहता है:—

“मैंने कभी दान नहीं किया, होम हवन नहीं किया, तप नहीं किया, तीर्थ-स्थान में जाकर स्नान नहीं किया तथा कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे हित-साधन हो; अतः हे मूढ़ जीव ! जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल भोग !”

14. आकाशमार्ग में चलते हुए प्रेत को आठवें मास में दुःखदपुर पहुँच कर अष्टम मासिक श्राद्ध का पिण्ड प्राप्त होता है। वहाँ से चल कर नवें मास में वह नानाक्रन्द नामक पुर में पहुँचता है। वहाँ पर यमदूत उसे मुशलों से मारते हैं। उन यमदूतों को देख कर नाना प्रकार से आक्रन्द करता हुआ प्रेत शून्य हो जाता है, कभी दुःख से रुदन करता है। सुतप्तभवन में आने पर दसवें मास का श्राद्ध पिण्ड मिलता है। यहाँ पर यमदूत हल से मारते हैं। ग्यारहवें मास में वह रोद्रपुर पहुँचता है; तब उस पर बाँसों की मार पड़ती है। वह कहता है 'यह पीठ नरम-नरम पथारी पर टिकती थी, वह सुख कहीं और यह बाँसों की मार कहीं ? साढ़े ग्यारह महीने होने पर पयोवर्षण नगर आता है; वहाँ पर यमदूत कुठार से मारते हैं। तब वह कहता है 'मेरे सेवक मस्तक में सुगन्धित तेल मलते थे, वह सुख कहीं और यह यमकिकरों के कुठारप्रहार की

है। यहाँ सोलह श्राद्धों के फलस्वरूप उसे एक हाथ के परिमाण का¹⁵ शरीर प्राप्त होता है और जो शरीर यात्रा में साथ रहा था वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे शस्त्र उठाने पर परशुराम में से देवांश निकल कर राम में संक्रान्त हो गया था।

उस समय जिनका सपिण्डी श्राद्ध हो जाता है उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो जीव बहुभीतिपुर में रहते हैं उनको पृथ्वी पर किए हुए पुण्यदान के परिणामानुसार कम दुःख भोगने पड़ते हैं।

एक हजार योजन की एक मंजिल और तय करने पर जीव को विस्तीर्ण यमनगर सामने दिखाई देता है। इसके द्वार पर ही लोहे की दीवारों और बुजों से घिरा हुआ चित्रगुप्त का महल है। यमराज का यह मुख्य सेवक एक रत्नजटित भव्य सिंहासन पर बैठता है—वह, अरब के फरिश्ते अजरायल (Azrael) की तरह, मनुष्यों के लिए निर्धारित जीवनकाल की घड़ियाँ गिनता रहता है और उनके पुण्य-कार्यों एवं पापकर्मों का लेखाजोखा टीपता रहता है। अपने प्रधान के आज्ञाबाजु मनुष्यों को दुःख देने वाली पीड़ाओं के प्रवर्तक रहते हैं—जैसे, ज्वर, लूता, विस्फोटक, विविध ज्वर, कोढ़, शीतला और अन्य तरह-तरह के रोग जो मनुष्य को आक्रान्त

व्यथा कहाँ ? यहाँ पर प्रेत को सहन न हो सके ऐसी वर्षा होती है। ऊना-ब्दिक श्राद्ध का पिण्ड भी यहाँ ही प्राप्त होता है। वर्ष समाप्त होने पर वह प्रेत शीताढ्य नगर में पहुँचता है। यहाँ पर छुरी से उसकी जिह्वा काट ली जाती है। इसी स्थान पर सौगुनी मार पड़ती है। तब वह प्रेत दसों दिशाओं में देख कर कहता है “हाय, हाय; मेरा कोई भी ऐसा बन्धु नहीं है जो मेरे दुःख को टाल सके।” यमदूत कहते हैं ‘यदि पुण्य किये होते तो दुःख टलते।’ वार्षिक श्राद्ध का पिण्ड भक्षण करने पर उसे कुछ शान्ति मिलती है।

15. एक हाथ परिमाण का शरीर तो उसको पहले ही प्राप्त हुआ था; अब तो, यह यातना शरीर मिलता है जो उसके मूल देह के बराबर ही होता है। इसी में सत्रह तत्व का अभिमानी अंगुष्ठ-मात्र जीव प्रवेश करता है। खेचर के समान इसकी ऊर्ध्वगति होती है। इस शरीर को प्राप्त करके ही वह यमदूतों के साथ यमपुरी में जाता है।

यमपुरी के चार दरवाजे हैं; यह उनमें से दक्षिण द्वार का वर्णन है।

अंग्रेजी मूल में कुछ उलट-पुलट लिखा है अतः यहाँ पर क्रम से लिख दिया गया है।

करते रहते हैं—यथा प्राचीन काल से ही वे पदच्युत एरिबस (Erebus)¹⁶ के राज्य में रहते आए हैं।

‘इन उमराओं ने, ओरिसि (Orci)¹⁷ के संकटमय मार्ग में खेद उत्पन्न हो, ऐसी पीड़ाएँ प्रतिहिंसा के कारण उत्पन्न कर दी हैं। यहाँ नजले खेदयुक्त वृद्धावस्था, आस और दुष्कर्मों की जनयित्री भूख, हीनता और दरिद्रता आदि का धाना रहता है।’

ये सब चित्रगुप्त के ही अनुचर हैं और उसकी सूचनानुसार जीव को नरक का मार्ग दिखाते हैं।

यमपुरी में गन्धर्वों और अप्सराओं की वस्तियाँ भी हैं। ब्रह्मा-पुत्र तेरह श्रवण इस पुरी के द्वारपाल हैं। वे बहुत दूर से ही सुन व देख सकते हैं तथा स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल लोकों में हैकेट (Hecate)¹⁸ के समान स्वच्छन्द विचर सकते हैं; दृष्टि और श्रवणशक्ति के प्रसार में उनके लिए दूरी से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये द्वारपाल ही चित्रगुप्त को मर्त्यों के शुभाशुभ कर्मों की जानकारी देते रहते हैं। उनकी पत्नियाँ भी वैसी ही शक्तिशालिनी होती हैं। पुराणों के रचयिताओं के मन में भी यह बात रही है कि कोई कितना भी ऊँचा क्यों न बढ़ जाय, प्रलोभनों के वश में आ ही जाता है—इसलिए दान दक्षिणा देने से ये श्रवण भी प्रसन्न किए जा सकते हैं।¹⁹ मुख्यतः इनमें से ‘धर्मध्वज’ नामक श्रवण का वर्णन है कि वह सप्त-धान्य के दान से प्रसन्न होकर यमराज के सामने जीवों के पक्ष में बोलता है।

16. ग्रीक देवशास्त्र में लिखा है कि एरिबस अधोनोंकों का देवना है। वह रात्रि का पति माना जाता है जिससे दिवस और प्रकाश की उत्पत्ति हुई है।
17. क्या इससे ‘अचिमर्गि’ की कल्पना करें ?
18. रात्रि, पशुपति और अवलोकों की अधिष्ठात्री देवता। पहले इसका एक ही रूप था; बाद में, चन्द्रमा की तीनों अवस्थाओं का सूचन करने वाले इसके तीन रूप हो गए। एथेन्स (Athens) के भवनों में स्तम्भों पर प्रायः इसकी आकृतियाँ कोरी जाती थीं।
19. बहुभीतिपुर से चौवालीस योजन पर धर्मराजपुर है; वहाँ पर पापियों का अनेक प्रकार का हाहाकार होता रहता है। उनको देख कर नवागन्तुक पापी जीव भी हाहाकार करता है जिसको सुनकर यमपुरी के कर्मचारी धर्मध्वज नामक प्रतीहार को उसकी सूचना देते हैं। वह चित्रगुप्त के आगे उस जीव की करणी का वृत्तान्त सुनाता है और चित्रगुप्त धर्मराज को निवेदन करता है। धर्मराज स्वयं सब के विषय में जानते हैं परन्तु रीति का पालन करने के लिए वे चित्रगुप्त को पूछते हैं और वह श्रवण को पूछता है। यदि आने वाला जीव स्त्री का होता है तो श्रवणों की स्त्रियों, श्रवणियों से

यमराज का प्रासाद पचास योजन लम्बा और बीस योजन ऊँचा है। यह रत्नों से मँड़ा हुआ है; चौगरदम (निरन्तर) घण्टानाद होता रहता है; दरवाजों पर पुष्पहार लटकते रहते हैं और बुजों व प्राकारों पर ध्वजाएँ फहराती रहती हैं। भीतर एक विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ पाताल-पति अपने न्यायासन के सामने पंक्तिबद्ध खड़े जीवों का न्याय करता है; रणवाद्य शंख के घोष के समान उसका स्वर गम्भीर होता है। अच्छे जीवों को वह प्रतापी महाराजा के समान दिखाई पड़ता है परन्तु, दुष्ट जीवों को वह महाविकराल लगता है और वे उसको देखते ही कांपने लगते हैं। सद्गति जीवों का वह अपने सिंहासन से खड़ा होकर सत्कार करता है और उन्हें सीधा स्वर्गलोक में भेज देता है; परन्तु, अवर जीवों पर क्रूर दृष्टि डालता हुआ उन्हें वह अपने दूतों के हवाले कर देता है जो उनको नरक के गर्त एवं अग्निकुण्ड में डालकर तब तक कैद रखते हैं—

‘जब तक कि तेज आँच में जलकर जीवनकाल में किए हुए कुत्सित पाप भस्म नहीं हो जाते और निकल नहीं भागते।’

(शेक्सपीयर—हैमलेट, 1,5)

चौरासी लक्ष प्रकार के नरक हैं; इनमें से इक्कीस बहुत घोर और प्रसिद्ध हैं जिनके नाम रौरव, महाभैरव, तामिस्र, अन्वतामिस्र, कुम्भीपाक आदि हैं। इन नरकों को भोगने के लिए जीव को चार जातियों में इक्कीस-इक्कीस लाख योनियों में देह धारण करना पड़ता है²⁰—ये जातियाँ अण्डज अर्थात् अण्डे से उत्पन्न होने वाली, उद्भिज अर्थात् वनस्पति के रूप में उगकर उत्पन्न होने वाली, स्वेदज अर्थात् पसीने से पैदा होने वाली और जरायुज अर्थात् नर और मादा के मिथुन से उत्पन्न होने वाली होती हैं।

जिन जीवों को यमराज ऊर्ध्वलोकों में भेजते हैं उनमें से कुछ तो स्वर्ग अथवा देवलोक में जाने योग्य होते हैं और जिनके पुण्यकर्म थोड़े होते हैं वे अशुद्ध देवों में रहते हैं जिनमें शिवजी के गण यक्ष, भूत,²¹ वेताल आदि होते हैं; लघु घर्मात्मा स्त्रियाँ यक्षिणी, शाकिनी आदि अशुद्ध देवियाँ होती हैं जो दुर्गा की सेविकायें

पूछताछ होती है। तेरहवें दिवस जो श्रवणकर्म या श्रावण (राजस्थान में इसको ‘सिरावणी’ कहते हैं) की जाती है उससे श्रवण श्रावणियाँ संतुष्ट होती हैं—परन्तु, यदि यह क्रिया नहीं की जाती है तो वे कुपित होते हैं। (गु. अ.)

20. एक-एक नरक में एक-एक जाति की एक-एक लाख योनियाँ हैं—इस प्रकार इक्कीस नरकों के लिए 84 लाख योनियाँ हुईं।
21. पहले जिन भूतों का वर्णन किया गया है वे इनसे हल्के होते हैं; उनको और इनको एक ही तरह के नहीं समझना चाहिए।

कहलाती हैं। अशुद्ध देव-देवियां भुवर्लोक²² में रहती हैं जो ठीक भूलोक से ऊपर है। भुवर्लोक से ऊपर स्वर्गलोक या इन्द्रलोक है जिसका विशेष रूप से वर्णन करना आवश्यक है।

‘साहित्य के चमत्कार’ (Curiosities of Literature) नामक पुस्तक के लेखक ने राजाओं की कुछ ऐसी पदवियों की सूची दी है जो देखने में उपहासजनक लगती है; इनमें कण्डिया के (Kandyan) राजाओं को प्राप्त ‘देव पद’ का भी

22. देखिये—मनु 2.76; तथा Princes of the power of the air, Rules of the darkness of this world, सेन्ट पाल (St. Paul) का एफिजियस् (Ephesians) के प्रति कथन, 2.2 और 6.12; अन्तिम वाक्य पर मिस्टर वाल्पी (Valpy) ने इस प्रकार लिखा है—

“इज्यालों का तथा सामान्य लोगों का यह अभिप्राय था कि ‘वायु अथवा स्वर्ग के नीचे के आकाश में दुष्ट पिशाच बसते हैं।’ मिस्टर मीड (Mr. Mede) के अवलोकन के अनुसार सेण्ट पाल ने भी इस अभिप्राय को मान्य किया और इसी आधार पर इसको धर्मपुस्तकों में स्थान मिला-जान पड़ता है।”

मिल्टन (Milton) ने भी अपने Paradise Lost की 10वीं पुस्तक में (112, 190) इस विषय का सूचन किया है—

“इस भविष्यवाणी की सच्चाई तब प्रमाणित हुई जब दूसरी ईव (हव्वा) मेरी के पुत्र, जीसस क्राइस्ट ने शैतान को विजली की तरह आकाश से गिरता हुआ देखा, जो वायुलोक का राजा था। फिर, अपनी कन्न में से उठ कर उसने शैतान के राज्य और सत्ता को छीन लिया और स्पष्ट रीति से उस पर विजय प्राप्त की तथा स्वर्ग में आरोहण करते हुए उसने शैतान को कैद कर लिया जिसने औरों को बशीभूत कर रखा था और अन्त में वह (शैतान) हमारे पैरों तले कुचल जायगा।”

.....

10. सेन्ट पाल का जन्म एशिया माइनर के तारसस (Tarsus) नामक स्थान में हुआ था। पहले वह क्राइस्ट का विरोधी था और उसके अनुयायियों को गिरफ्तार करवाता था; परन्तु, दमिश्क (Damascus) जाते समय उसने क्राइस्ट का आभास देखा और वह क्रिश्चियन हो गया। रोम साम्राज्य में क्रिश्चियन मत का प्रसार करने में उसका सब से बड़ा हाथ था। उसने रोम साम्राज्य में विभिन्न जातियों और मतानुयायियों को पत्रात्मक लेख लिखे हैं जो Epistles of St. Paul के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से Epistle to Ephesians के प्रति यहाँ संकेत है। किदवन्ती है कि सन् 64 ई० में नीरो ने संत पाल को मरवा दिया था।

उल्लेख है जिसका अर्थ उसने 'ईश्वर' किया है। जब मिस्टर डी इजरायली ने इस प्रयोग में कुछ अटपटापन देखा तब बाद में उन्होंने इसका ठीक-ठीक अर्थ समझा कि यह 'परमात्मा' या 'सृष्टि के स्वामी' के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है अपितु उसकी अपेक्षा कम महत्व के भू अर्थात् पृथ्वी के प्रभु या देव अर्थात् पति के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है।

'देव' शब्द का प्रयोग सदा ही इस उत्कृष्ट अर्थ में नहीं होता। कण्डियन राजाओं के अतिरिक्त अन्य राजाओं के लिए भी उसी प्रकार प्रयुक्त होता हुआ हमारे देखने में आया है, जैसे जूलियस अथवा आगस्टस के लिए दिवस (Divus) का प्रयोग करते रहे हैं; प्रजाप्रिय कुमारपाल जैसे राजाओं को भी यह पद प्राप्त हुआ है; यही नहीं, यद्यपि कृतघ्न और अत्याचारी उसका उत्तराधिकारी²³ 'अपमृत्यु से मरा था' परन्तु उसको भी यह विरुद्ध सहज ही प्राप्त था; अतः हिन्दुओं के ध्यान में 'देव' का पहला अर्थ तो 'पृथ्वी से ऊपर के किसी लोक में रहने वाला' तथा दूसरा अर्थ 'स्वर्ग-वासी,' ऐसा रहता है।

मोक्ष-प्राप्ति के लिए शिव अथवा विष्णु की स्तुति की जाती है। पुराने जमाने में ये देवता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं माने जाते थे। चन्द बारहठ (वरदाई) अपने काव्य (पृथ्वीराज रासो) के आरम्भ में मंगलाचरण करता है—

'कवि ने जिस प्रकार हरि के गुण गाए हैं उसी प्रकार हर का स्तवन किया है। जो मनुष्य हर और हरि अर्थात् ईश और श्याम को एक दूसरे से भिन्न मानता है वह नरक में जाता है। नारायण की परम ज्योति²⁴ ऊँची से भी ऊँची है।

महेश्वर (शिव) की निन्दा करने वाला उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता।'⁺

परन्तु, आजकल लोग इन दोनों देवों की स्तुति साथ-साथ नहीं करते; ऐसी घाल पड़ गई है कि एक देव को पकड़ कर अन्य को उससे छोटा मानते हैं। इस कारण, कोई भी हिन्दू देव शब्द का ईश्वर के अर्थ में एक देवता के अतिरिक्त दूसरे के लिए व्यवहार नहीं करता।

फिर भी, हिन्दू शास्त्रों में-तेतीस करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है, जो एक इन्द्र की राज्यकालावधि पर्यन्त स्वर्ग में निवास करते हैं। वे उन देवताओं से बहुते इधर ही रह जाते हैं जो उनसे आगे बढ़कर मोक्षप्राप्ति²⁵ का उत्तम पद प्राप्त

23. अजयपाल।

24. मोक्ष।

+ मूल पद्य इस प्रकार है—

करि अमृतुति कवि चंद हर, हरि जंपिय निय भाइ।

ईस स्याम जू जू कहै, नूक परंते चाइ ॥18॥

25. मोक्षपद स्वर्ग-प्राप्ति से भी उत्तम है।

कर लेते हैं; वे उनसे ईर्ष्या करते हैं²⁶ और इन्द्र के लिए 'अमरपति' पद का प्रयोग खींचतान करके ही किया जाता है। गीता में कहा है कि 'ये अपने पुण्य-कर्मों को लेकर सुरलोक में जाते हैं और देवताओं के सरस स्वर्गीय पदार्थों का भोग करते हैं; जो इस महनीय स्वर्ग का उपभोग करते हैं वे अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं।'²⁷ एक कवि के कथनानुसार वे उन क्षणभंगुर पदार्थों में हैं—

‘जिनकी खिलती हुई मग़रूरी जल्दी ही मुरझा जाने वाली और ज्यादा न टिकने वाली है,

धोड़ा सा वस्तु ही अपनी विनाशकारी दंताली से उसको तुरन्त साफ़ कर देता है।’

वे निरन्तर स्वर्ग में निवास करने के अधिकारी नहीं होते, न इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेने से ही उन्हें छुटकारा मिलता है और न बार-बार जन्म लेकर चौरासी लाख योनियों का चक्कर भोगने से ही बचते हैं। स्वर्ग में निवास करने की

26. देखिए—रासमाला (हिन्दी अनुवाद भा. 1 उत्तरार्द्ध) पृ. 247 पर मुचकुन्द विषयक टिप्पणी।

27. देखिए सर विलियम जोन्स का ग्रन्थ भा. 13; पृ. 295।

(यह संसार अथवा संसरणशील जीव का प्रसिद्ध सिद्धान्त है—अर्थात् पूर्व एवं इस जन्म के कर्मों का जब तक पूर्ण रूप से क्षय नहीं हो जाता है तब तक जीव भटकता ही रहता है। इस सिद्धान्त का प्रथम प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ है और प्लेटो के कथन से इसका उल्लेखनीय साम्य है (देखिए प्लेटो के रिपब्लिक के अन्त में (Er the Pamphil. jan की कथा)

यहां जो अभिप्राय दिया गया है वह गीता के नवें अध्याय के 20-21 संख्या के श्लोकों का है—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यजैरिष्ट्वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विगन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुपपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते ॥

‘तीनों वेदों को जानने वाले, सोमपान करने वाले, निष्पाप होकर यज्ञों द्वारा मेघ पूजन करने वाले स्वर्ग में जाने की याचना करते हैं; पुण्यों का फल प्राप्त करके वे इन्द्र के लोक में पहुँचते हैं; वहाँ स्वर्ग में दिव्य देवभागों को भोगते हैं। उस विशाल स्वर्गलोक के उपभोग को (पुण्यों के अनुसार) पूरा करके, पुण्य चुक जाने पर, वे (पुनः) मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आश्रय लेकर काम्य कर्म करने वाले आवागमन करते रहते हैं।’

अवधि समाप्त होते ही वे पुनः पृथ्वी पर उतर आते हैं और उनका देवत्व फिर से मरणशील मनुष्य का चोला धारण कर लेता है। इसीलिए जब आकाश से टूटते हुए किसी तारे को देखते हैं तो हिन्दू कहते हैं कि यह कोई देव है जो पूर्वजन्म के पुण्यों को भोग चुकने के बाद पुनः पृथ्वी पर आ रहा है; हाय ! हाय ! अपनी पुण्यस्थिति की क्षीण स्मृति लिए हुए वह इस पृथ्वी पर पुनः जन्म ग्रहण करेगा !

इन्द्र भी किसी निश्चित अवधि तक ही राज्य करता है और फिर किसी ऐसे पुण्यात्मा को स्थान दे देता है जिसको सौ अश्वमेध यज्ञों के फलस्वरूप वह पद प्राप्त करने की अर्हता सुलभ हो गई है। इतना होते हुए भी अपने सत्ताकाल में वह एक प्रौढ़ राजा के समान होता है; आकाश में प्रकट होने वाला इन्द्र-धनुष उसका कार्मुक होता है, विजलियों की चमक उसके शस्त्रास्त्रों की चमक होती है और मेघों का गम्भीर गर्जन ही उसकी राज-दुन्दुभि का नाद होता है।

इस जगत् में जो वस्तुएँ अतिशय प्रिय होती हैं उन सब को इकट्ठी ही जिस एक स्थान पर प्राप्त की जा सकती हैं उसका नाम परलोक है। मनुष्य की कल्पना इससे आगे दौड़ नहीं लगा पायी। 'इस जगत् की वस्तुएँ परलोक की समृद्धि का किंचित् मात्र आभास कराने वाली हैं, ऐसा मानने के बदले वे वस्तुतः उनको उम लोक की जैसी ही मानते हैं।' ²⁸

28. देखिये—Sermons, Chiefly expository by Richard. Edmond Tyrwhitt, M. A. Oxford : J. H. Parker, 1847. vol. i. pp. 537-540.

कदाचित् इस कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए सब से अच्छा उदाहरण भविष्यकथन विषयक The Desatir नामक ग्रन्थ से लिया जा सकता है जो ईरान के प्राचीन भविष्यवक्ताओं के पवित्र लेखों का संग्रह है। उसी में से नीचे लिखे वाक्य उद्धृत किए गए हैं। यह पुस्तक बनावटी हो सकती है परन्तु इसमें 'बहिश्त' (स्वर्ग) का जो वर्णन किया गया है वह विशुद्ध ईरानी कल्पना है—

“बहिश्त में जो मजे हैं उन्हें भोगने वाला ही जान सकता है। किसी गरीब से गरीब आदमी को अगर यह पूरी-की-पूरी नीचे की दुनियाँ बहरीश में मिल जाय और उससे जो सुख उसको प्राप्त हो वह तो बहिश्त के हल्के से हल्के सुख के बराबर है। फिर, औरतों की खूबसूरती, दास-दासियाँ, खान-पान, पोशाक, बढ़िया कालीनों और खुशदा बैठकों से जो मजा मिलता है उसका तो इस नीचे वाली दुनियाँ में अन्दाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सर्वश्रेष्ठ मेज़दाम (Mezdam) ने बहिश्त के रहने वालों को ऐसा बदन (शरीर) बहगा है कि उसको जुदाई (वियोग) नहीं सताती; वह बुढ़ापे से ढीला नहीं पड़ता और उस पर किसी तरह के दुनियावाी दुःख नापाकी का भी असर नहीं पड़ता।’

‘लारेन क नाम पर।’

स्वर्ग के विषय में हिन्दुओं के विचार सामान्य नियमों से विपरीत नहीं हैं; फिर भी, ऐसी बात नहीं है कि इन नियमों की अपूर्णता शास्त्रकारों के ध्यान में न आई हो। वेदान्तसार में मोक्षप्राप्ति के चार प्रकार के साधन बताए गए हैं, उनमें से दूसरा प्रकार 'सभी तरह के इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों और देवों द्वारा उपभोग्य सुखों के लिए भी वाञ्छा न करने की वृत्ति बनाने का है।' स्वर्ग की राजधानी अमरावती में कल्पवृक्ष है, जो वहाँ के निवासियों अथवा नीचे के लोकों में रहने वालों को सभी वाञ्छित वस्तुएं प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है; और, मर्त्यलोक के मनुष्य प्राणी जिन शाश्वत आनन्द देने वाले पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं वे सभी इस लोक के निवासियों के लिए कल्पतरु सुलभ करता है। इसी कारण स्वर्ग के देवता पूज्य माने जाते हैं।

जब तक देवता स्वर्ग में रहते हैं तब तक उन्हें ऐसा शरीर मिलता है जो सदैव जवान रहता है और किसी प्रकार की पीड़ा-उन्हें नहीं सताती। अमृत उनका भोजन है। कामधेनु से उन्हें वे सभी गव्य (दूध, दही, घृत) पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो हिन्दुओं के जीवन में सुख-सामग्री के रूप में अत्यावश्यक है। गन्धर्व स्वर्गीय संगीत से उनका मनोविनोद करते हैं। प्रेम-प्रीति के आनन्द से भी वे वंचित नहीं हैं। जिस प्रकार अरब निवासियों के बहिश्त में हूँ, ओदिन का महल²⁹ और वाल्किरियर परियाँ होती है उसी प्रकार इन्द्र का प्राचीन स्वर्ग भी अपनी अप्सराओं पर गर्व करता है। (युद्ध में) कत्ल हुए वीरों का वरण करने वाली वलहला की कुमारियों के समान अप्सराएँ भी रणक्षेत्र की मारकाट में, वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं को स्वर्ग में ले जाने के लिए चक्कर लगाती रहती है। इसी कारण राजपूत सरदारों का उत्साह भी उन मुमलमान सिपाहियों की अपेक्षा कम नहीं होता जो धर्म की अपेक्षा थोड़े नुकसान के लिए—

‘अपना जीवन जोखिम में डाल देते हैं कि बहिश्त में उन्हें हूँरो का शाश्वत प्यार मिले।’

—(Byron, *Siege of Corith*, xii)

परन्तु, ऐसी बात नहीं है कि केवल योद्धा³⁰ को ही मरणोपरान्त देवपद प्राप्त

29. इसका महल वलहला में माना गया है; यह देव एकाक्ष है और सभी आहत (घायल) होकर मरने वालों की आत्माएँ इसके पास जाती है।

30. इंकरमान (Inker mann) के रणक्षेत्र में कुछ इसी सिपाही घायल होकर पड़े थे; एक फ्रांसिसी सैनिकों की टुकड़ी को दयावश उनकी देखभाल के लिए लगाया गया था; उन्होंने जो विवरण दिया है उसीमें से निम्न उद्धरण दिया जाता है—‘परदेशी लश्कर का एक पोलैण्ड निवासी मनुष्य वहाँ मौजूद था; उसने उन गरीबों से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा ‘हमारे धर्मगुरुओं और अफ़सरों ने विश्वास दिलाया है कि मूर्तिपूजक शत्रुओं ने पवित्र आटोक्रेंट

होता हो। भडोंच (भृगुक्षेत्र) प्रभास, सिद्धपुर अथवा आबू में मरने वाले को भी इन्द्र-लोक की प्राप्ति होती है।³¹ परन्तु, यह विधान श्रद्धालुओं के लिए ही है। पातकी मछलीमार तो नर्मदा के निर्मल नीर की ओर व्यर्थ ही निगाह लगाए रहता है। जो ब्राह्मणों को वर्षाभर खाने योग्य दान करता है वह माता-पिता और पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाता है। जो ब्राह्मणों को कन्या-दान देता है वह अपने पूर्वजों के लिए सुरलोक में निवास प्राप्त करता है; जो वापी, कूप, सरोवर, उद्यान और देवालय का निर्माण कराता है या इनका जीर्णोद्धार कराता है वह अमरपुर को प्राप्त होता है; और, जो ब्राह्मणों को आन्नवृक्ष का या नित्यदान करता है वह दिव्य विमान में बैठ कर स्वर्गलोक में प्रवेण करता है; उस समय चार देवदूत उस पर चँवर डलाते रहते हैं। जो जिव की कमलपूजा में अपना मस्तक अर्पण करते हैं, किसी पवित्र पर्वत की करी से कूद कर नैरव-झाँप लेते हैं, गंगा के पवित्र जल में जलशायी होते हैं अथवा हन्दू शास्त्रों के लेखानुसार स्वार्पण करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। इन स्वार्पण

। (इस के राजा) के गिर्जधर को मानने वाले इसी वन्दियों पर घोर अत्याचार किया है, उन्हें दारुण यातना दी है, इस धर्मयुद्ध में मारे गए जार के राजकुमार सीधे स्वर्ग में आरोहण करेंगे; जिन लोगों ने पाप किए हैं वे ही अपने देश में पुनः जन्म ग्रहण करेंगे।

31. Huc's Travels में लिखा है "इन मंगोल मकवरों का स्थान चाङ्-सी (Chan-si) परगने में 'पाँच बुर्जों वाले' प्रसिद्ध लामा के मठ के पास है; इस स्थान को इतना पवित्र माना जाता है कि जिसको भी यहाँ दफनाया जाता है वह अवश्य ही उत्तम अवतार प्राप्त करता है। यहाँ पर्वत के मध्यभाग में वृद्ध बुद्ध ने युगों तक निवास किया था इसलिए यह स्थान इतना पवित्र माना जाता है। टोकोरा (Tokowra) के विषय में हम पहले लिख चुके हैं; 1842 ई. में वह अपने माता-पिता की अस्थियाँ वहाँ ले गया था और उसके स्वयं के वर्णन से ज्ञात होता है कि एक नली के छिद्र जितने ही छिद्र में हो कर उसने बुद्ध के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। पर्वत के मध्य में वह पलयी मारे हुए निश्चेष्ट बैठा हुआ था और उसके आसपास सभी देशों के लामा सतत प्रार्थना की स्थिति में उपस्थित थे।

"इन तातारी जंगलों में प्रायः मंगोल लोगों को अपने कन्वे पर अपने सगे-सम्बन्धियों की अस्थियाँ लेकर कारवानों में पाँच बुर्जों वाले मठ की ओर यात्रा करते हुए देखा जाता है; वहाँ के बराबर तौल के सोने के वजाय कुछ फीट जमीन खरीद कर समाधि-स्थान चुनवाते हैं। कुछ लोगों को तो पूरे वर्ष भर प्रवास करना पड़ता है और इस पवित्र स्थान तक पहुँचने के लिए बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती हैं।

विधियों में सती होने की प्रथा बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। जो स्त्री अपने स्वामी के शव के साथ जलकर प्राणत्याग करती है वह पति के साथ स्वर्ग भोगती है; वह अपनी और अपने पूर्वजों की सात पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। चाहे उन्हें अपने पापकर्मों के कारण यम के राज्य में नरक-प्राप्ति हुई हो, फिर भी वे स्वर्ग में चले जाते हैं। ब्रह्मपुराण में लिखा है कि “जब चिता तैयार होती हो तब पतिव्रता अर्द्धांगिनी को पातिव्रत धर्म का श्रेष्ठ उपदेश श्रवण कराना चाहिए; जो स्त्री अपने पति के शव के साथ जलती है वह पतिव्रता और निष्कलंक चरित्रवाली होती है।” गरुड-पुराण का कथन है कि “सती होने वाली स्त्री तैंतीस करोड़ वर्षों तक अपने पति के साथ निरन्तर स्वर्गसुख का उपभोग करती है और वह अवधि पूरी होने पर उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके अपने उसी प्रियतम का वरण करती है।”

कभी-कभी, जिस स्त्री का पति मर जाता है वह अन्य रोने-पीटने वाली स्त्रियों में शामिल होने के बदले गम्भीर होकर चुपचाप अलग बैठ जाती है। फिर, तुरन्त ही आखे फेरती हुई और प्रचण्ड अंग-स्फुरण करती हुई वह उच्चस्वर में बोलती है ‘जय अम्बे।’ ‘जय रणछोड़।’ तब सभी कहते हैं ‘इसको सत चढ़ गया है, अर्थात् इसने स्वर्ग में निवास करने वालों की प्रकृति प्राप्त करली है।’ इस नवीन देवी के हाथों पर सिन्दूर लगा कर उनकी छाप घेर को दीवारों पर लगवा ली जाती है; यह छाप भावी सुख-समृद्धि का लक्षण माना जाता है; वही हाथ उसके बच्चों के सिर पर भी फिराए जाते हैं। उसके परिवार के और सम्बन्धी-जन उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भविष्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं। उसके शत्रु क्रोध से बचने के लिए कांपने लगते हैं या उसके सामने से हट जाते हैं कि कहीं उनको वह कोई शाप न दे दे। राजा और सामन्त नारियल आदि भेंट लेकर उपस्थित होते हैं; उसको विवाह के वस्त्र पहनाते हैं और घोड़े पर बैठकर गाजे बाजे से पति की अरधी के साथ चिता की ओर ले जाते हैं। जब वह नव-वधू के से बहुमूल्य वस्त्र पहन कर जलूस के साथ शहर या गांव में निकलती है तो लोग उसको नमस्कार करते हैं और आगे बढ़-बढ़कर उसके चरण छूते हैं। वह जोर-जोर से कहती है ‘जल्दी करो, जल्दी करो, देरी होने पर मेरे स्वामी कोप करेंगे, वे पहले ही मुझ से दूर चले गए हैं।’ वह चिता की लपटों द्वारा उससे मिलने को आतुर हुई रहती है। वह बार-बार ‘जय अम्बे।’ ‘जय रणछोड़’ का उच्चारण करती है और साथ-साथ भी इस जयकार को दुहराते हैं। नगर के द्वार पर पहुंच कर वह अपने शुभ सिन्दूर-चर्चित कर चिन्ह किवाड़ी पर लगा देती है।

सती की चिन्ना बहुत बड़ी बनाई जाती है; बड़े-बड़े गाड़ी के पहिए रख कर उनसे उसके अंगों को बांध देते हैं, या कभी-कभी बहुत भारी लट्ठों पर चढ़ेवा जानते हैं जो गिर कर उसके शरीर को चकनाचूर कर देते हैं। वह अपने पति का सर गोद में लेकर बैठ जाती है और मृत्यु तथा आसपास के वातावरण से किंचित्

भी भयभीत न होकर अपने हाथ से चिता में आग लगाती है। सती की चीख सुनना अपशकुन माना जाता है इसलिए ज्यों ही चिता प्रज्वलित होती है तो एक स्वर से सभी लोग 'जय अम्बे, जय रणछोड़ !' जोर-जोर से बोलने लगते हैं और रणसिंगा तथा ढोल नगारों की कनफोड़ आवाज तब तक होती रहती है जब तक कि सब कुछ जल कर भस्म नहीं हो जाता।

ऐसे भयंकर दृश्य यद्यपि अब बहुत कम देखने को मिलते हैं फिर भी कभी-कभी कोई घटना हो ही जाती है।³² राजपूतों में ही यह प्रथा आवश्यक थी; कुछ

32. विगत 1 अक्टूबर, 1853 ई० को गायकवाड़ के कड़ी परगना में आलुआ के वाघेला ठाकुर की पत्नी सती हुई।

जमाने में बहुत बदलाव आ गया है परन्तु गहरे जमे हुए हिन्दू संस्कार कभी-कभी बड़े प्रबल रूप में उभर आते हैं। अभी सन् 1954 की बात है कि जोधपुर में ब्रिगेडियर जवरसिंह जी सीसोदिया की पत्नी सती हो गई। वह ठाकुर नाथूसिंह जी भाटी की पुत्री थी। नाथूसिंह जी जोधपुर के स्व० महाराजा उम्मेदसिंहजी के रिश्ते में साले हैं। जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र में सतीमाता का स्थान प्रसिद्ध है, जहाँ पर कई श्रद्धालु अपनी मनोतियाँ मनाते हैं। मेरे मित्र श्री देवकरण जी बारहठ इन्दौ-कली वालों ने इस सगुनावती सती की प्रशंसा में कुछ सोंठे लिखे हैं—जो प्रौढ़ राजस्थानी रचना के नमूने हैं—

विमल पतारी¹ पौत्र वधू, धीया न थारी² धोक³ ।
 खरा मतारी⁴ न खमा, अवतारी आलोक ॥1॥
 आबू तल ऐलाह,⁵ रल भेला⁶ मानव रतन⁷ ।
 साभे सामेलाह⁸, सत वेला थारी सुगन⁹ ॥2॥
 तारा, मंदोदर, तीया, सीया किया मन सोक ।
 दिया थनै वरदायिनी, धिया प्रजापति¹⁰ धोक ॥3॥
 बैठा पलंग विछाय, सेवा पति लेटा सरल ।
 पण, मुसकल, भेटा माय, अगन लपेटा ऊपरा ॥4॥
 धू धू धोखै¹¹ अगन धुन, सोखै अघदल सत्य ।

1. महाराणा प्रताप की पौत्र वधू; जवरसिंह जी राणावत थे।
2. ओसियाँ के नाथूसिंह भाटी की पुत्री।
3. नमस्कार।
4. दृढ़ निश्चय वाली।
5. आबू की तलहटी की भूमि—राजस्थान।
6. मिलजुल कर।
7. मानवरत्न, जो पहले हो चुके हैं।
8. अगवानी सजा रहे हैं।
9. हे सुगन देवी!
10. प्रजापति (दक्ष) की पुत्री।
11. घोषित करती है।

हिन्दू जातियों में—जैसे नागर श्राद्धाणों में—सती प्रथा का पालन कभी नहीं किया गया ।

थाय दास धोखे¹² थनै, रोकै दणियर¹³, रत्थ ॥5॥
 पतिव्रत भास प्रकासती, पूरण आसती¹⁴ पास ।
 नास नासती को निपट (थनै), सास सास शावास ॥6॥
 करणी नंह जावै कथी, अती नथी भव आस ।
 पती-प्रेम पारायणी, सती सुगन शावास ॥7॥
 सिनामा नह सैल, निजरबन्द रा फैल नह ।
 खराखरी रा खैल मेहल¹⁵ दिखाया मारवण ॥8॥
 फिर चंवरी फेराह, घर डेरा सोरा घणा ।
 ले कुणह लहैराह,¹⁶ सत केरा थां जूं सुगन ॥9॥
 पहर वरी¹⁷ पोसाक, वणजूं सोरो वीणनी ।
 रंग इण देही राख, सोरो नह करणो सुगन ॥10॥
 माया जग भण्डाण, काया होम काटिया ।
 बाया सुगन बखाण, साया जिह्वा सुरसती ॥11॥
 पति भगत पणरीह, रजपूतां सुध रगत री ।
 अकथ कथा अणरीह, सकत परीक्षा दी सुगन ॥12॥
 तरजन नस तूरीह, खूटीह आयुस खत्र्यां ।
 इक थूं दे ऊठीह सजीवन बूटी सुगन ॥13॥
 जीवन जोती ज्वाल, पोतीवाला प्राक्रमा ।
 मय ऋषि मोतीमाल, कुल गोती आया किसन ॥14॥
 भवरी फिरै अभीक, सग गोरी घवरी सदन ।
 कंवरी चढै कितीक, सत चंवरी थां जूं सुगन ॥15॥
 लिया चाहिला लाजरा, कर ढीला बिल कोड ।
 बिगसाया पहिला विरद, महिला भारत मोड ॥16॥
 सासण नासण सम्भवै, हासण जोग हुवाय ।
 दिव्य अगांसण चढ दियो, मोटो भासण माय ॥17॥
 सोम अंस जाई सुगन, वाई संस वढाय ।
 वापा रावल वंस नै, चावल दिया चढाय ॥18॥
 आं मां सुद्ध सुअंस, कुलवत्स मामा कमछ ।

12. नमस्कार करते हैं । 13. दिनकर, सूर्य । 14. आस्तिकता ।
 15. महिला । 16. लहरें, मौजें ।
 17. विवाह के अवसर पर वधू द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक वरी कहलाती है ।

गुजरात में जगह-जगह पर ऐसे स्मारक बने हुए हैं जहाँ से इम मृत्युलोक के प्राणी ने स्वर्गलोक को प्रयाण किया है। इनमें बहुत से तो अनगढ़ पत्थरों के पालिए होते हैं जिन पर सिन्दूर पोत दिया जाता है, या खुले पत्थरों का ढेर ही होता है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है; परन्तु प्रायः एक उत्कीर्ण पत्थर सर्वत्र देखने में आता है जो या तो अकेला ही खड़ा कर दिया जाता है या उस पर छनरी बना कर ढक दिया जाता है और छोटे-बड़े मन्दिर बना कर उनमें देव-प्रतिमा स्थापित करने का रिवाज भी असामान्य नहीं है। कोरी हुई मूर्ति वाले स्मारक पालिया कहलाते हैं। इनमें मृतक योद्धा की अश्वारूढ़ या रथारूढ़ आकृति अन्दाजे से कोरी जाती है अथवा मरण के समय वह जैसी स्थिति में होता है वह उत्कीर्ण की जाती है। सती के पालिए पर सौभाग्यवती के पंजे की आकृति कोरी जाती है। छाती में या गले में कटार लगी हुई बताई गई हो तो वह किसी भाट का

वामा सांगा वेस, कुल जामा श्रीकिसन री ॥19॥

नही तुच्छ स्वारथ निकट, परमाग्रथ में पैठ।

काव्य कला 'देव' करी, भारत मां रँ भेट ॥20॥

सती विवीसी सुगनरी, भेट की सद्भाव।

वेवँ महिला विश्वरी, पतिव्रत सेवँ पाव ॥21॥

जरी खरी समजेवरी, भर्यो बीजरी भात।

जान जवर जीवन जरीं, सुगन जरी जिन साथ ॥22॥

इसी प्रकार जयपुर में डा. रामसिंह जी थानेश्वर की पुत्री भी अपने पति के साथ सती हो गई थी। यह बात सन् 1944-45 की है। सती के भ्राई हरिसिंह भेरे पाम सिटीपैलेस विभाग में कोई 2-3 वर्ष तक बलक रहे थे। डा. रामसिंह जी पुलिस में होते हुए भी बहुत ईमानदार और सज्जन थे। उनका समस्त परिवार ही ईमानदारी और आस्तिकता के लिए प्रसिद्ध है।

एक और चमत्कारपूर्ण वृत्तान्त लेखक का सुना हुआ है। जयपुर के पुरानी बस्ती में एक छीपा दम्पति रहते थे। उनके कोई सन्तान नहीं थी। वृद्धावस्था में वे दोनों ही साथ-साथ बीमार पड़े। पुरुष नीचे की मजिल में लेटा था और उसकी पत्नी ऊपर वाली मंजिल में। सगे-सम्बन्धी देखभाल करने थे। अन्तिम दिन, नीचे की मजिल में वृद्ध छीपा का देहावसान हो गया। जब वहाँ कुछ हलचल होने लगी तो न जाने कैसे उस वृद्धा में शक्ति आ गई कि वह अपने विस्तर में से खड़ी हो गई और रविश में से नीचे देख कर उसने इतना कहा 'गये क्या ? मैं भी आती हूँ।' यह कह कर वह पुनः विस्तर में जा लेटी और उसके प्राण निकल गए।

लोग इसको संयोग, आघात आदि कहते हैं—परन्तु, सबने उसको सती ही माना और उन दोनों के शव एक ही अरथी में पास-पास लिटा कर श्मशान को ले जाए गए। (हि. अ.)

(या चारण का) स्मारक समझना चाहिए, जहाँ उसने 'नागा' किया होगा। पालिया के नीचे मरने वाले का नाम, मृत्युतिथि और घटना का विवरण लिखा होता है। ऐसे पालिए या तो किसी तालाब के चौगिरदम बने होते हैं या गाँव के दरवाजे के बाहर बहुत-सारे देखने में आते हैं। प्रत्येक पालिए की पूजा मृतक के कुटुम्बी जन, या तो सवत्सरी (मृत्युतिथि) के दिन करते हैं या किसी और पर्व के दिन; और जब परिवार में कोई विवाह होता है तो नव वर-वधू उस पालिए पर पद-चन्दन करने को आते हैं।

कुछ स्मारक तो असाधारण रूप से पवित्र माने जाते हैं। यदि किसी स्थान पर बैठ कर की हुई कामना पूरी हो जाती है तो वह मनुष्य कृतज्ञ होकर उस स्थान पर ब्राह्मण भोजन में अथवा वहाँ पर देवालय बनवाने में द्रव्य व्यय करता है। दोनों ही अवस्थाओं में भक्तों द्वारा देव की प्रसिद्धि होती है और दूसरे लोग भी उस ओर आकृष्ट होते हैं।

हम देख चुके हैं कि देवी बहुचराजी का मन्दिर एक चारण स्त्री के मरण-स्थल पर खड़े किए गए एक अनगढ़ पथर के स्थान पर निर्मित हुआ है। कच्छ के रण में एक और देवालय है जिसकी बहुत पूजा होती है; वह हलवद से आड़ेसर की सड़क पर है। यह देवालय वरणाजी परमार³³ नामक राजपूत ठाकुर का है, जो अपने गाँव पर कोलिनों के धावे में डोरों की रक्षा करता हुआ अपने विवाह के केसरिया वस्त्रों में ही गहीद हो गया था। देवत्व-प्राप्ति के विषय में सम्भवतः सटुवा भाटण का वृत्तान्त सब से अधिक रोचक है; वही यहाँ पर पाठको के लिए लिख रहे हैं।

असाई (Assaye) के विजेता³⁴ ने जिस वर्ष नेपोलियन की सत्ता को नष्ट

33. राजस्थान में देवत्वप्राप्त पावूजी राठीड़ की कथा भी ऐसी ही है। मादवाड़ के कोल् ग्राम के पावूजी राठीड़ का विवाह अमरकोट के सोढ़ों के यहाँ हुआ था। वे तीन ही फेरे ले पाए थे कि देवल चारणी ने आकर खीचियों द्वारा अपनी गाँव ले जाने की शिकायत की। पावूजी उसी समय हथलेवा व कंकण डोरड़ा छोड़कर गए छुड़ाने को अपनी केसर नाम की घोड़ी पर सवार हो रवाना हो गए। भगड़े में वे अपने अनेक साथियों सहित काम आए; मोड़ी सती हुई।

इस गोरक्षक वीर के कितने ही पवाड़े और गीत स्थान-स्थान पर गाए जाते हैं और पावूजी को देव के समान यहाँ के लोग पूजते हैं।

जोधपुर की प्राचीन राजधानी मण्डोर में पर्वत-पापाण में उत्कीर्ण देव-प्रतिमाओं की मरणि में पावूजी की मूर्ति भी मौजूद है। (हि, अ)

34. असाई (Assaye) गाँव हैदराबाद (दक्षिण) के उत्तर पूर्व में 261 मील पर है। वहाँ 23 सितम्बर, 1803 ई. को मरहूठा राजा सिंधिया और वरार के

कर दिया था उसके दूसरे ही साल की बात है। उस समय ग्रहमद के नगर में पेशवा और गायकवाड़ दोनों की सत्ता चलती थी; उन दोनों के प्रतिनिधि बहर (भद्र) और हुवेली के दुर्गों में अपनी-अपनी कचहरी लगाते थे। उन दिनों शहर में कुछ बदमाशों की टोलियाँ घूमती रहती थीं; वे इधर-उधर की झूठी-सच्ची खबरें फैला कर पैसा ऐठने का धन्धा करते थे और चाड़िया कहलाते थे। इनके द्वारा सरकार के खजाने में पैसा आता था और उस जमाने की हुकूमत की एक मात्र लक्ष्य यह था कि जैमे भी बने वैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरना; इसलिए जिस चाड़िया द्वारा जितना पैसा प्राप्त होता था उसी हिसाब से उसकी कदर होती थी। चाड़ियों ने पैसा ऐठने का एक सामान्य तरीका यह निकाल रखा था कि वे इज्जतदार औरतों पर व्यभिचार की तोहमत लगा देते थे। कभी-कभी वे किसी बदचलन स्त्री से किसी आदमी के विषय में कहलवा देते कि उसके और मेरे सम्बन्ध हैं और इसी बात को लेकर सरकार वाले उस भले आदमी से दण्ड की रकम वसूल कर लेते। चाड़िया लोग इसमें से अपना हिस्सा तो ले ही लेते थे पर जगह-जगह अपने लबाजमे के आदमी तैनात रखने की भी पूरी सावधानी बरतते थे।

इन चाड़ियों में एक उत्तम नाम का बनिया बहुत नामी था; वह नगर में भाटवाड़ा के पास शाहपुर बस्ती में रहता था। कहते हैं कि इस चाड़िया की खोटी नजर हरिसिंह भाट की स्त्री सदुवा पर लगी हुई थी; परन्तु, उसका कोई बश नहीं चल रहा था। अपनी असफलता का बदला लेने को उसने सदुवा पर व्यभिचारिणी होने का कलंक लगाया और एक रात को पेशवा सरकार के अफसरों को साथ लेकर उसे पकड़वाने को गया। भाटण ने अपने निरपराध होने के विषय में बहुत कुछ कहा और चाड़िया से भी दया की प्रार्थना की, परन्तु किसी ने कुछ नहीं सुना। चाड़िया अपने बदले की भावना और पैसे के लोभ को नहीं छोड़ सका। जब सरकारी आदमी उस भयभीत भाटण को खींच कर ले जा रहे थे तो उसने अपने पति की भाटों की सामान्य परन्तु भयानक रीति से उसकी इज्जत बचाने को कहा। जब हरिसिंह को उसने इस प्रकार शपथ दिलाई तो वह अपने एक शिशु को घर से बाहर

स्वामी की सम्मिलित सेना के साथ लार्ड विलेजली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई।

सन् 1798-99 के लगभग फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वाकांक्षा एशिया महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के विन्दु तक पहुँच गई थी। मैसूर के टीपू सुल्तान से उसका गुप्त पत्र-व्यवहार भी हुआ था। परन्तु, उक्त युद्ध के बाद टीपू सुल्तान और अन्य देशी राजाओं की शक्ति टूट गई और वे नेपोलियन से मेलजोल करके अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करने योग्य नहीं रह गए थे।

ले आया और उसको कत्ल करके पालने में भाटवाड़ा के मध्य एक ग्राम के पेड़ पर लटका दिया। इस वलिदान पर भी उत्तम टस-से-मस नहीं हुआ और सरकारी आदमियों को उस भाटण को घसीटने के लिए कहता रहा। सदुबा ने विवश होकर अपने पति को अपने ऊपर तलवार का वार करने की प्रार्थना की। उन्मत्त भाट ने उसी समय अपनी स्त्री का सिर काट कर घड़ से जुदा कर दिया।

रात बीतते ही यह खबर सर्वत्र फैल गई और बागा करने में अभ्यस्त भाट व अन्य लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। उन्होंने सोचा कि 'आज हरिसिंह की यह गति हुई है तो कल हमको भी किसी मांग के लिए इसी तरह मजबूर किया जा सकता है', इस विचार से और सदुबा तथा उसके बच्चे की लाशों को देख कर उन्हें जनून चढ़ गया। जो कुछ हथियार हाथ-आया, उसे लेकर वे चाड़ियों का विध्वंस करने को दौड़ पड़े। सुबह होते-होते भाटों की जमात अजीम खाँ के मदरसे के सामने तालाब के चारों ओर इकट्ठी हो गई। पहले भद्र में जाने का राजमार्ग भी यही था। पेशवा सरकार का अफसर रामचन्द्र मोलेलकर भीड़ देख कर डर गया; भद्र के दरवाजे बन्द होते-होते मौका देखकर उत्तम किले में किसी तरह चला गया और अपने को सरकार की शरण में ले जा पटका। दूसरा कुख्यात चाड़िया जीवण जवेरी भी किसी तरह बच निकला और उसने गायकवाड़ की हवेली में जाकर शरण ली। दिन भर भूखे प्यासे भाटों ने चाड़ियों का पीछा किया। उन्होंने कुछ को पीटा, कुछ को घायल किया और कितनों ही को जान से मार दिया। इस घटना का एक गीत है, उसमें वर्णन है कि एक चाड़िया कुएँ में जा कर छुप गया था जिसको भाटों की भीड़ ने खींच कर बाहर निकाल लिया और उसको चीर कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया।

दूसरे दिन भाटों की भीड़ गायकवाड़ की हवेली पर पहुँची और जीवण जौहरी के प्राण लेने को पुकारने लगी। गायकवाड़ का अधिकारी समझदार और लोक-मैलापी था; उसने उन लोगों को शान्त करते हुए समझाया 'यदि मैं चाड़िया को तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ तो सरकार का अपमान होगा, परन्तु मैं स्वयं जीवण जौहरी को वेइज्जत करके शहरबंदर कर दूँगा।' और, वाकई में उसने मुश्कें बंधे हुए और काला मुँह किए हुए चाड़िया को उन्हें दिखा भी दिया। यह सब देख कर भाट आश्चर्य से हो गए और वहाँ से लौट गए।

परन्तु, भद्र से वे इतनी आसानी से नहीं लोटे; पेशवा के सेनानायक को मजबूर हो कर उत्तम को गधे पर बैठाया पड़ा और कुछ सिपाहियों के हमराह काला-पुर दरवाजे तक भेजना पड़ा, जहाँ से उसको शहर से बाहर निकाल दिया गया। दरवाजे तक तो भीड़ शान्ति से साथ-साथ गई परन्तु बाहर निकलते ही उन्होंने मरहठा सिपाहियों को चुपचाप वापस लौट जाने को कहा और समझा दिया कि उनका इसी में भला था। यह इशारा काफी था; सिपाही जल्दी से लौट गए और

अब शिकार उन लोगों के हाथ में था। उन्होंने उत्तम चाड़िया को घड़े पर से गिरा लिया और पत्थरों से मार-मार कर उसका काम तमाम कर दिया; उन लोगों ने उस पर पत्थरों का ढेर लगा दिया। इस प्रकार जब बदला लेने का काम पूरा हुआ तो सब अपने-अपने घर चले गए।

अगले वर्ष के जुलाई मास में, जिस स्थान पर भाटण की मृत्यु हुई थी वहाँ एक छोटा-सा देवालय चुनवा कर उसमें देवी सदुबा की मूर्ति स्थापित कर दी गई। एक संगमरमर के पापाण पर उक्त सूचना खुदी हुई है। स्वर्ग की नई देवी के मंदिर के आगे एक तुलसी-थाँवले में तुलसी का पौधा लगा दिया गया है और इस लोक में अपने जीवन का बलिदान किए बिना जिसके लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया था वही स्वर्गीय वृक्ष (कल्पतरु) के समान उन लोगों को सब प्रकार के भौतिक पदार्थ प्रदान करने में समर्थ हो गई। जो धूँ, दीप और लाल चस्त्रादि चढ़ाते हैं उनके लिए वह शक्तिमती संरक्षण करने वाली शक्ति बन जाती है।

मर्त्य लोक के जो प्राणी अपने शुभ आचरणों के द्वारा स्वर्ग में देवत्व-प्राप्ति से भी अधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं वे मुक्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसा लगता है कि इन्द्र के स्वर्ग का इस उत्तम लोक से वही सम्बन्ध है जो बलहला का स्कैण्डि-नेविया की गिमली (Gimli) से है। गिमली एक ऐसा प्रासाद है जो सोने से मँड़ा हुआ है और जहाँ सभी वस्तुओं को नवीन अवस्था प्राप्त हो जाती है; पुण्यात्माओं को वहाँ पर शाश्वत सुख प्राप्त होता है। गरुड़पुराण में श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो ब्राह्मण, गाय स्त्री और बालक की रक्षा करने में प्राण त्याग देता है उसे (भी) मुक्तिपद की प्राप्ति होती है। आगे कहा है—

अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका ।

द्वारावती पुरी चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः ॥

तथा—

‘जहाँ शालग्राम शिला है, जहाँ द्वारावती का चक्र है या जहाँ पर ये दोनों हैं वहाँ मुक्ति अवश्य है, इसमें कोई संशय नहीं है।’

सभी जीवित प्राणियों के तीन प्रकार के शरीर होते हैं जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहलाते हैं - वही (कारण शरीर) आत्मा है। यहाँ हम पाठकों के लिए इन शरीरों का सामान्य वर्णन दे रहे हैं। यह स्पर्शनीय देह स्थूल शरीर है जिसमें दस इन्द्रियाँ हैं—इनमें से पाँच तो पंचेन्द्रियाँ कहलाती हैं; इसके चार अन्तःकरण हैं अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी प्रकार सूक्ष्म देह के भी पाँच इन्द्रियाँ और चार अन्तःकरण होते हैं। कारण शरीर के तीन गुण सत्व, रज और

तम होते हैं जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु रूप में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जो आत्मा इन तीनों देहों से विमुक्त हो जाता है वही मुक्ति प्राप्त करता है।⁸⁵

35. गीता के 14वें अध्याय में श्रीकृष्ण ने कहा है—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥5॥

.....

.....

नान्यं गुणैर्भ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणैर्भ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥19॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥20॥

हे महाबाहो ! (अर्जुन) सत्त्व, रज और तम, देह में रहने वाले ये तीनों गुण ही अव्यय अर्थात् निर्विकार आत्मा को देह में बांध लेते हैं ॥5॥

.....

.....

जब द्रष्टा, अर्थात् उदासीनता से या अलिप्त भाव से देखने वाला पुरुष, यह जान लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए इन (तीनों) गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्त्ता नहीं है और जब वह इन गुणों से परे तत्त्व को पहचान लेता है तब वह मेरे भाव (स्वरूप) को प्राप्त कर लेता है (मुझ में मिल जाता है—उसे सारूप्य मुक्ति गमल जाती है) ॥19॥

तब देह से ही सम्भूत इन तीनों गुणों का अतिक्रम करके वह देहधारी जन्म, मृत्यु और वृद्धता के दुःखों से छुटकारा पाकर मोक्षरूपी अमृत का अनुभव करता है ॥20॥

सांख्यमतानुसार प्रकृति ही जगत् का मूल कारण है, जो स्वयं अचेतन है, परन्तु विकास सिद्धान्त के अनुसार वह क्रमशः दृश्य जगत् में विकसित होती है। आत्मा इससे परे है। पहले बुद्धि उत्पन्न होती है; उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर पंच तन्मात्राएं और ग्यारह (10 इन्द्रियाँ + 1 मन) ज्ञानेन्द्रियाँ; अन्त में, पांच आदित्व उत्पन्न होते हैं। बुद्धि, अहंकार, पांच तन्मात्राओं और ज्ञानेन्द्रियों सहित सत्रह तत्त्वों वाले लिङ्ग अथवा सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा का प्रकृति से शाश्वत सम्बन्ध है। प्रकृति के स्वतः विकास का कारण सत्त्व, रज और तम नामक गुणों को माना गया है। इस समस्त प्रकृति-व्यापार से शुद्धबुद्ध आत्मा अलिप्त रहता है। यह सब भौतिक व्यापार है, आत्मा में इससे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। लिङ्ग या सूक्ष्म शरीर के प्राप्त होने पर आत्मा फल भोग के लिए प्रकृति से संयोग करके जन्ममृत्यु के चक्र में पड़ता है और ऐसा लगता है कि यह बार-बार में ऐहिक अस्तित्व प्राप्त करता है। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर ही बुद्धि के परिवर्तनशील व्यापार का—

मुक्ति चार प्रकार की होती है; सामीप्य या सालोक अर्थात् समीप में एक ही देव लोक में वास, सान्निध्य अर्थात् और भी नजदीक सन्निधि में रहना, सारूप्य अथवा समपद भोगना और सायुज्य अर्थात् परब्रह्म के साथ एक्य हो जाना। प्रथम तीन प्रकार की मुक्ति प्राप्त होने पर भी पुनर्जन्म नहीं होता, -पापकर्मों के लिए दण्ड नहीं भोगना पड़ता और न शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख-भोग की इच्छा ही रहती है; मुक्ति प्राप्ति के अनन्तर पापों से छुटकारा हो जाता है—वह आत्मा पापपात्र नहीं रहता। परन्तु, ऐसा मानते हैं कि अहंकार की किञ्चित् मात्रा बनी रहती है जिससे कभी परमेश्वर के शाप के कारण कुछ काल तक पृथ्वी पर रहकर शाप-मुक्त होना पड़ता है।

वेदान्तियों का मत है कि मुक्त आत्मा परब्रह्म में लीन हो जाता है; शैवों और वैष्णवों का कहना है कि वह कैलाश या वैकुण्ठ में निवास करता है।³⁶

प्रभाव उस पर से हट जाता है और वह पुष्प संसार-दुःख से विमुक्त होकर परम शान्त और प्रकृति-विकार से रहित अवस्था में मोक्ष रूपी अमृत भी करता है।

—एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 11वां संस्करण, 34, 178.

36. सब मिलकर अठारह पुराण हैं जिनमें से दस शैव और आठ वैष्णव पुराण हैं; इनके सिद्धान्त एक-दूसरे से नहीं मिलते हैं। शिव को मानने वाले कहते हैं कि विष्णु शिव का प्रथम भक्त है और वैष्णव शिव को विष्णु का परम भक्त मानते हैं। लौकिक प्रयोजन के लिए हिन्दुओं को इन्हीं दो मतों में विभक्त माना जा सकता है क्योंकि वेदान्तियों का सामान्य जनता पर कोई प्रभाव नहीं है और शाक्तलोग इन त्रिमूर्ति में से दो के अनुयायियों के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। दोनों ही मत कैलाश और वैकुण्ठ को स्वर्ग मानते हैं परन्तु शैव कहते हैं कि वैकुण्ठ कैलाश के नीचे का स्वर्ग है और वैष्णवों का कहना है कि कैलाश वैकुण्ठ के नीचे है। दोनों ही मतों की मान्यता है कि महाप्रलय काल में इन्द्र के स्वर्ग के साथ-साथ उनके स्वर्ग का भी लय हो जाता है परन्तु इनकी पुनः सृष्टि हो जाती है क्योंकि कैलाश महाकैलाश में लीन हो जाता है और वैकुण्ठ गोलोक में।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि हिन्दू लोग 'गाँड' या अल्लाह के नाम से शोभ नहीं करते क्योंकि ये शब्द वेदान्ती के परमात्मा, शैव के शिव और वैष्णव के विष्णु के अथवा परमेश्वर के ही पर्याय माने जाते हैं। कवि दलपतराम ने कहा है—

‘मुसलमान अल्ला कहे, गोरा लोको गाँड।

हिन्दू माने हेतु धी, परमेश्वर नो पाड ॥’

→

ब्रह्मा सत्लोक में निवास करता है; ऋषिगण एवं अन्य अवर देवता उसके आसपास रहते हैं। वह मनुष्यों के सृजन और उनके भाग्यलेख लिखने में व्यस्त रहता है। वैकुण्ठ विष्णु का लोक है जिसको उन्होंने रामावतार धारण करते समय छोड़ा था। वहाँ बड़ जगत् के रक्षक अपनी अर्द्धांगिनी लक्ष्मी के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं; हनुमान, गरुड़ एवं अन्य पार्षद, जिनके नाम उनके चरित्र में वर्णित हैं, सेवा में उपस्थित रहते हैं; उत्तर दिशा का ध्रुव नक्षत्र उनका द्वारपाल है।

शिव कैलाशवासी हैं—रहस्यमयी दुर्गा उनका अर्द्धांग है—वे संसार के संहार रूप अक्षय व्यवहार का चिन्तन करते रहते हैं। उन्हीं की तरह विभूति और जटा-जूट धारण करने वाले गणपति एवं अन्य भूतादिगण उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते रहते हैं।

जब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग के इकहत्तर फेरे पूरे हो जाते हैं तो इन्द्र के राज्य की अवधि पूरी हो जाती है और स्वर्ग में दूसरा राज्य स्थापित हो जाता है। जब चौदह इन्द्र राज्य कर चुकते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है और रात्रि के साथ-साथ स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकों का भी क्षय हो जाता है; प्रभात होते ही वे पुनः उदित होते हैं। जब ब्रह्मा ऐसे दिनों के एक सौ वर्ष पूरे कर लेता है तो महाप्रलय होता है और कालाग्नि समस्त ब्रह्माण्ड को अपनी लपेट में ले कर नष्ट कर देती है।

जब इस महाभयंकर तूफान का धुआँ शान्त होता है तो, हिन्दू की कल्पना में, एक नया स्वर्ग प्रकट होता है, जिसमें उसकी श्रद्धा का केन्द्र परमात्मा विराजमान है। श्रद्धालु विष्णुव को गोलोक के दर्शन होते हैं जहाँ पर परमशान्त चतुर्भुज विष्णु निवास करते हैं। वहाँ से ही महान् अवतारी श्रीकृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था और तभी से उनके भक्त गोप-गोपिकाओं के रूप में निरन्तर ब्रजमण्डल में नृत्य करने को एकत्रित होते रहते हैं।

उधर, प्रलयकर देव के भक्त उत्तुंग हिमालयशृंग पर महाकैलाश में विश्राम करते हैं। वहाँ वे प्राणीमात्र के लिए जीवन मरण के बन्धन से, जो यहाँ क्षणिक ज्ञात होता है, मुक्त हो जाते हैं; और, जैसे चन्द्रमा का विम्ब क्षण भर के लिए सरोवर के पानी की सतह पर दिखाई देकर वापस आकाश में खिच जाता है तथा

हिन्दू मानते हैं कि मनुष्य के कर्मों में परमेश्वर तुरन्त ही कोई दखल नहीं देता और उसके नाम का प्रवेश या निराकरण करने के लिए किसी शास्त्र का भी आश्रय लेना आवश्यक नहीं है। परन्तु, जब जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद का नाम लिया जाता है तो दूसरी बात हो जाती है; वे उनको पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र मानते हैं जैसे कि म्लेच्छ लोग राम और कृष्ण को मनुष्य मात्र मानते हैं और अपने-अपने धर्म-पुस्तकों के अनुसार इनमें उन लोगों की श्रद्धा में समानता नहीं है।

जैसे पानी का बुलबुला क्षण भर के लिए प्रकट होकर समुद्र की अथाह गहराइयों में विलीन हो जाता है वैसे ही वह आत्मा परब्रह्म में मिल कर शान्ति प्राप्त करता है।³⁷

हिन्दी अनुवादक की विशेष टिप्पणी

मूल ग्रन्थकार ने पिछले प्रकरणों में वेद, वेदान्त, पुराण और निबन्धादि के आधार पर भारतीय संस्कृति के अंगभूत विभिन्न सत्कारों और मान्यताओं आदि पर विवरणात्मक विचार किया है। ये विवरण यद्यपि गुजरात में ही प्रचलित मान्यताओं और घटित घटनाओं को लेकर लिखे गए हैं फिर भी समूचे भारत की एकनृवात्मक संस्कृति के प्रतीक माने जा सकते हैं। स्थान और समय भेद के कारण किञ्चित् किञ्चित् भेद लिए हुए ये सभी सत्कार और विचार भारत के अन्य सभी भागों में माने व पाले जाते हैं। इसका कारण यह है कि समस्त भारतीय ज्ञान और संस्कृति का मूल वेद में है। अतः मूल से प्राप्त स्वरस से ही सभी शाखाएँ अनुप्राणित हैं। -

रासमाला के रचनाकाल के बाद वैदिक विज्ञान के अध्ययन को भी नई दिशा प्राप्त हुई। जयपुर (राजस्थान) के स्व. विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा ने वेदाय और तदन्तर्गत विविध विद्याओं का विज्ञानात्मक विवेचन अपने ग्रन्थों में किया है, जिनकी संख्या 250 से भी ऊपर है। इनमें से अधिकतर ग्रन्थ अभी प्रकाश में भी नहीं आ पाए हैं। स्व. ओझा जी के ही पट्टशिष्यों में स्व. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी महामहोपाध्याय एवं स्व. पण्डित मोतीलाल शास्त्री थे जिन्होंने अपने-अपने ढंग से अपने गुरुवर्य के ज्ञान को विद्वज्जगत् के सामने प्रस्तुत किया है। इन दोनों ही विद्वानों के नाम भारतीय विद्वद्भिर्यत् में सतत प्रकाशमान हैं। स्व. डा. बानुदेवशरण अग्रवाल ने भी स्व. प. मोतीलाल शास्त्री के साहचर्य में रह कर ओझा जी के वैदिक-विज्ञान का अध्ययन किया और अपने अन्तिम दिनों में भी वे सपरिश्रम उसको सर्वजनहिताय विविध माध्यमों से पल्लवित करके प्रकटित करते रहे। अस्तु—

विगत प्रकरणों में जिन विषयों के विवरण आए हैं उन में से मुख्यतः मरणोत्तर गति, प्रेत, पुनर्जन्म, मोक्षादि विषयों पर यहाँ कुछ विचार लिखे जाते हैं। यह मेरे पड़ोसी और आदरणीय मित्र स्व. मोतीलाल जी शास्त्री से समय-समय पर हुए वार्तालाप और उस समय लिए हुए टिप्पणियों पर आधारित हैं।

37. कमल पर ओसकण है; महासूर्य उदित हो !

मेरे पत्रों को ऊतर उठाओ और मुझे तहरों में मिला दो !

ॐ पण्डित हूँ; सूर्योदय होता है,

ओसकण प्रकाशमान समुद्र में दुलक जाता है।

—लाइट ऑफ एशिया

ऊपर कह चुके हैं कि समस्त भारतीय वाङ्मय का आधार वेद है। वेद शब्द का विविध विद्वानों ने विविध प्रकार से अर्थ बताया है परन्तु सीधा सादा यह अर्थ समझना चाहिए कि वेदशब्द विद् धातु से बना है जिसका अर्थ है 'जानना'। अतः वेद का अर्थ हुआ 'जाना हुआ' या 'जानने लायक' अथवा 'जानने का साधन' अर्थात् 'ज्ञान'। मनुष्य शरीर में सबसे पहले बुद्धि का उद्भव होता है, अहंकारादि का बाद में। अतः बुद्धि के परिणाम में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसकी समझ में मुख्यतः तीन ही बातें आती हैं कि वह स्वयं, अन्य प्राणी और पदार्थ पंदा होते हैं, कुछ समय टिकते हैं और फिर उनका अन्त हो जाता है अर्थात् जन्म, जीवन और अन्त अथवा मृत्यु का वह साक्षी होता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें कि आदि से ही उसने सृष्टि, स्थिति और प्रलय के बारे में जानना चाहा है, छेष्टा की है और उसने जाना है तथा वाक् या वाणी के माध्यम से प्रकट किया है; वह सब वाङ्मय वेद है। इन सब के मूल में क्या है? इसके बारे में विचार करके मनुष्य ने 'ब्रह्म' को पहचाना, वह वेदान्त का विषय हुआ। अतः जन्म, जीवन, मृत्यु और मृत्युपरान्त गति ये सब वेद और वेदान्त के विषय हैं।

प्रत्येक पदार्थ में उसकी प्राण-शक्ति होती है; उसके बिना उसकी स्थिति नहीं रहती। यह प्राण दो प्रकार का माना गया है। वस्तुतः वह एक ही है। एक, जो उसमें स्थित रहता है; दूसरा, जो उसमें से प्रसार करता है, फैलता है। किसी वस्तु को हम देखने हैं तो वह अपने स्थान पर स्थित रहती है परन्तु उसका रूप-रूपी प्राण हमारी आँख तक आता है; आगे भी फैलता है। अब, पृथ्वी से बने हुए जितने पदार्थ हैं उन सब में प्राण रूप से अग्नि रहता है। पृथ्वी अग्निगर्भा है; अग्नि ही उसका प्राण है। अतः पदार्थ को बनाने में, उसकी स्थिति के लिए जो प्राण रूप अग्नि रहता है उसको चित्त अग्नि कहते हैं क्योंकि उमी से चिन कर वह पदार्थ संघटित हुआ है। वह चिनाई जब तक बनी रहती है, तब तक उसकी स्थिति है। अब, दूसरा प्राण वह है जो उम वस्तु के रूप का विस्तार या फैलाव करता है। मोटे तौर पर, वह वह प्राण है जो उस वस्तु के रूप को लेकर हमारी आँख तक आता है। वह भी अग्नि ही है; वह चित्तनिधेय कहलाता है। इस प्राण-विस्तार को 'वितान' कहते हैं। प्राणशक्ति आधार के बिना नहीं रहती। प्राण का आधार वाक् है। जैसे-जैसे प्राणशक्ति फैलती है वैसे-वैसे वाक् का भी विस्तार होता है इसीलिए यह सब जगत् वाक् है। प्राण और वाक् दोनों मिले हुए हैं; वही वेद का विषय है।

ये प्राण और वाक् ही वस्तु के 'एनर्जी' और 'मैटर' हैं। एनर्जी मैटर के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग को लेकर दूर तक फैलती है। प्राण और वाक् मण्डल रूप में प्रसार करते हैं। अब, यह बात हो गई कि एक तो उस वस्तु का आकार है और दूसरे, उसका प्रसार होता है। जितना उनका आकार है वह, मात्र उसकी मात्रा है-

वह ऋक् कहलाता है। जहाँ उसका प्रसार होता है अथवा प्रसार का जो आंखिरी मण्डल है वही साम; उसके प्रसार की सीमा, अन्तिम भाग या समाप्ति है; ऋक् और साम के बीच में जितने मण्डल हैं वे यजुः कहलाते हैं अथवा यों कहें कि ऋक् और साम तो दोनों छोर या अवधि हैं और इनके बीच में जो अग्नि तत्त्व व्याप्त है वह यजुः है, वही वस्तु का सार है, उसी से नए-नए पदार्थों की उत्पत्ति होती है।³⁸ दृश्य या अनुभूत जगत् के विषय में मनुष्य का जो ज्ञान या वेद है, वही ऋग्-यजुः साममयी वेदत्रयी है।

प्रत्येक वस्तु एक उर्क्य है; सूर्य को वेद में 'महदुक्थ' कहा गया है, वह बड़ी वस्तु है, अनन्त ऋचाओं का भण्डार है, या ऋचाओं का लोक है। सूर्य का जो फैला हुआ या प्रदीप्त प्रकाश है प्रकाशमण्डल है वही साम है। मण्डल के बीच में जो अग्नि व्याप्त है वही प्राणात्मा है; पुरुष है; यह यजुर्लोक कहलाता है। यही ऋक्, यजुः और साम की त्रयी या तिकड़ी तपती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मण्डल में जो प्राण-रूप (चित्य) अग्नि है वह मृत्यु से आक्रान्त है अतः वही स्वयं मर्त्य है वही मर्त्यलोक है और जो प्रकाशरूप चित्तनिधेय अग्नि है वह अमृत है। यह अमृत उस मर्त्य का पोषण करता है; वह मृत को भी मरने नहीं देता है। इसीलिए कहा गया है कि 'मृत्यावमृतमाहितम्' (छां०), मृत्यु में अमृत आहित है। यही शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का मूल-मन्त्र है। ऋक्, यजुः और साम का अन्धोर्ध्वनित्य-सम्बन्ध है क्योंकि ऋक् पर साम ठहरा हुआ है, 'ऋच्यध्युहं साम'; जब तक मूर्ति है, ऋक् है तब तक साम, उसका प्रसार उस पर सवार है; और जब वे दोनों मौजूद हैं तो इनका मध्यवर्ती यजुः भी है ही। यही त्रयीविद्या है।

ऊपर किसी एक पार्थिव पदार्थ और फिर सूर्य के ऋक्, यजुः साम का उदाहरण दिया गया है। ऐसे अनगिनती सूर्यादि जिसके किसी एक अंश समाए हुए हैं और जो इस समस्त प्रपंच या अनन्त ब्रह्माण्डों को भी व्याप्त करके उनसे ऊपर निकला हुआ है वह परब्रह्म है; वही रस-रूप कहा गया है; वही मूल तत्त्व है।

उसी मूलतत्त्व या परब्रह्म में ऐसी शक्ति है जो सब प्रपंच को रच देती है। यही शक्ति बल भी है और क्रिया भी। जब यह शक्ति कुछ नहीं करती, सुप्त रहती

38. तृत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है—

ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः

सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत् ।

सर्व तेजः सामरूपं हि शश्वत्

सर्व हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ॥ (2/12)

ऋषि-प्राण दो भागों में विभक्त हो जाता है; एक सौम्य-प्राण और दूसरा आग्नेय-प्राण। सोम और अग्नि पुरुष की कलाएं हैं। इन्हीं का अंश क्षर पुरुष में आता है; वह अन्न और अन्नाद (अन्न को खाने वाला) नाम से कहे गये हैं। सोम अथवा अन्न की आहुति से ही अन्नाद अग्नि प्रज्वलित होता है। सोम तत्व की प्रधानता वाले सौम्य प्राण ही पितृप्राण कहलाते हैं; इसी तरह आग्नेय-प्राण देव कहलाते हैं। इनके मण्डल हो पितृलोक या पितर अथवा देव-लोक कहे जाते हैं। पितृप्राण देवप्राण में अनुप्रविष्ट होता है। इनका अन्योन्य सम्बन्ध रहता है। इसीलिए किसी के मर जाने पर हम उसको पितर कहते हैं या देवलोक हो जाना कहते हैं। अब, प्रेत या पितृ क्या होते हैं, मरने के बाद क्या गति होती है, इस पर विचार करेंगे।

जब कोई प्राणी मर जाता है तब हम कहते हैं, इसके प्राण निकल गए, जीव निकल गया, आत्मा या हंसा उड़ गया इत्यादि। स्थूल शरीर तो वहाँ का वहाँ है, वह तो कहीं गया नहीं। नित्य विभु आत्मा सर्वव्यापक है वह भी कहीं आता जाता नहीं है। तब फिर शरीर में से क्या गया? यह जन्मान्तर या लोकान्तर में जाने वाला सूक्ष्म शरीर है जिसको ऊपर क्षर-पुरुष की देवचिति नाम से कहा गया है। इस चिति में प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा और महान् आत्मा सम्मिलित है; अथवा, यों कहें कि इसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि—ये सत्रह तत्व मिले होते हैं। इनमें रहने वाला चैतन्य ही प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा नाम से कहा गया है। इस सत्रह तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर में जिस तत्व की प्रधानता होती है वही अपने सजातीय घन की ओर इसे खींच ले जाता है। नियम है कि व्यष्टि समष्टि की ओर जाती है, अंश अशी की ओर आकृष्ट होता है। अब, उपर्युक्त सत्रह तत्वों में मन मुख्य है; वही बन्ध और मोक्ष का कारण है। 'मन एव भनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः' मन का सम्बन्ध चन्द्रमा से है। विश्वात्मा के मन से ही चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई है। 'चन्द्रमा मनसो जातः।' इसलिए सामान्यतः मृत पुरुषों का सूक्ष्म शरीर खिंच कर चन्द्रमा की ओर ही जाता है। वही दिव्य पितृलोक, कहा गया है; पितृ-प्राणों का संघात वहाँ ही है। इसीलिए मृतों की पितृ-लोक गति मानी गई है। यह मार्ग पितृयान मार्ग कहलाता है। अब, यदि किन्हीं कारणों से सूक्ष्म शरीर में मनस्तत्व की प्रधानता न हो कर दूसरे तत्व की प्रबलता हो जाय तो फिर उस तत्व के अनुसार गति होती है। कर्मात्मा की स्वाभाविक गति दो कारणों से क्षीण या कमजोर होती है। जो लोग तप, साधना और उपासनादि में अपने को लगाए रख कर यत्नपूर्वक मन की वृत्ति को रोकते रहते हैं उनका बुद्धितत्व या विज्ञानात्मा प्रबल हो जाता है। बुद्धितत्व का सम्बन्ध सूर्यमण्डल से है अतः वे सूर्य से आकृष्ट होकर उधर जाते हैं। सूर्यमण्डल को देवप्राण की समष्टि माना गया है इसलिए यह मार्ग देवयान-मार्ग कहलाता है अथवा स्वयं प्रकाशमान होने के कारण अर्चिमार्ग भी कहा जाता है।

अब यदि पार्थिव अर्थात् पृथ्वी सम्बन्धी पदार्थों में उलझकर मन भारी हो जाता है तो उसकी ऊर्ध्व गति नहीं होती। जैसे, गेंद है, वह हल्की होने के कारण उछलती है परन्तु यदि उसके चारों ओर मिट्टी, पत्थर आदि लपेट कर बाँध दिए जावें तो वह बोझिल होकर हवा में पहले की तरह नहीं उछल सकेगी। इसी तरह जो मन परिवार, गृह, धन, पशु आदि पार्थिव पदार्थों में लिपट जाता है उसकी ऊर्ध्व गति तो नहीं ही होती अपितु वह कल्मष से बोझिल होकर अपनी सामान्य पितृलोक-गति को भी कायम न रख कर नीचे की ओर खिसकता है जो अधोगति कहलाती है। फिर, उस 'आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनों' में सक्त जीव के लिए वह 'गुणसंगविर्जित' विज्ञानात्मा दुष्प्राप्य हो जाता है। उसके प्रति भूमि का आकर्षण प्रबल हो जाता है। वासनाओं की तीव्रता के कारण वह सूक्ष्म शरीर इस पृथ्वी से ऊँचा न उठ कर वहाँ ही कीड़े, मकोड़े, पतंगे आदि के रूप में जन्मता और नरता रहता है। ऐसी योनियों में बुद्धितत्व से बिल्कुल साथ छूट जाता है इसलिए वह जीव उद्धार का मार्ग संभल भी नहीं पाता। उसमें अपने आप कुछ करने की क्षमता ही नहीं रहती। वह तो चौरासी के चक्कर में पड़ जाता है। इस गुच्छे में उलझ कर कभी भगवत्-रूपा या प्रकृति माता की अनुकम्पा से, जो भी कहें, कभी मनुष्य-योनि में आ जाता है तो वही उसे फिर उद्धार का अवसर मिलता है। इसलिए पार्थिव वस्तुओं से विरहित अथवा अनासक्ति के विषय में भारतीय शास्त्रों में बार-बार जोर दिया गया है।

इसी बात को दूसरी तरह यों समझना चाहिए—आत्मा के साथ विद्या, कर्म और पूर्वसंस्कार, जिनको पूर्व-प्रज्ञा कहते हैं, चलते हैं। विद्या क्या है? बुद्धितत्व के दो भेद होते हैं; एक सत्त्व-प्रधान दूसरा तमः प्रधान। इन्हीं दोनों को विद्या और अविद्या भी कहते हैं। विद्या के चार रूप-ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म कहे गए हैं और अविद्या के चार रूप इससे उलटे अज्ञान, अवैराग्य (राग), अस्मिता (अनैश्वर्य) और अभिनिवेश या अधर्म हैं। ये अविद्या के रूप ही कर्म के कारण होते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण आत्मा पर कपाय, कल्मष या बोझ चढ़ जाता है। विद्या और अविद्या के प्रभाव या प्रबलता के अनुसार ही आत्मा की ऊर्ध्व या अधो-गति होती है। विद्या की अधिकता या प्रबलता होती है तो ऊर्ध्वगति या ब्रह्मगति होती है और यदि कर्म का आधिक्य होता है तो उसकी कमी वेशी के अनुसार पितृगति या नरक अथवा अधोगति प्राप्त होती है। यदि प्राणी के पातकों का कपाय भार अत्यधिक हो तो उसकी निम्नगति अवश्यम्भावी है। निम्न गति से तात्पर्य है विद्या के आभास से भी रहित अस्थिहीन क्षूद्र जीवों में जन्म, जैसे, मच्छर, डाँस, जूँ, लीख, छटमल आदि; इसी प्रकार अस्पष्ट चैतन्य वाले जीव औषधि या वनस्पति की मूरत में उत्पन्न होते हैं, ये भी अगति के भागी माने जाते हैं। ये सब पृथ्वी में दृढ़मूल रहते हैं और चन्द्र अथवा सूर्य लोक की ओर अग्रसर नहीं हो पाते।

से वहाँ का भोग भोगना पड़ता है। सूर्य अथवा चन्द्र लोक से पृथ्वी पर लौटते समय आत्मा के लिए वायु के द्वारा फिर पहले की तरह नया भोग-शरीर पैदा हो जाता है। पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने या चन्द्रमा से लौटने तक पंचभूतों के संयोग में जो कल्पित शरीर बनता है वह घटता बढ़ता नहीं है; वह तो तेरह महीनों तक पत्थर के ढेले की तरह एकसार रहता है। इसका कारण यह है कि उस भूतात्मा में वैश्वानर या प्रज्ञात्मा तो रहता है परन्तु तैजस आत्मा नहीं रहता। सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत् इन तीनों के सत्तद् भाग मिलने से तैजस आत्मा बनता है। सूर्य और चन्द्रमा का भाग अलग हो जाने पर केवल विद्युत् रूप तैजस आत्मा में विस्तार या फैलाव की शक्ति नहीं रहती। इसीलिए यह भोग या यातना शरीर जैसा का तैसा ही बना रहता है। चन्द्रलोक में जाने पर वहाँ के सोम भाग के मिलने पर सौम्य-शरीर बनता है और वहाँ से यदि सूर्यलोक में गमन होता है तो सौमिक शरीर चन्द्र-लोक में ही छूट जाता है। उसका अनुशय लेकर ही आत्मा आगे जाता है। वहाँ उसमें सूर्य का रस मिलने से सौर शरीर बनता है। चन्द्रलोक से जीवात्मा या तो सौर लोक में जाता है या पृथ्वी पर लौटता है।

अपने सम्पात अर्थात् पुण्य-समूह के अनुसार चन्द्रलोक में रहकर वह जीवात्मा उभी मार्ग से वापस पृथ्वी पर लौटता है। पहले वह चन्द्रमण्डल से आकाश में आता है, आकाश से वायु में आता है, वायु से वह धूम अर्थात् वाष्प बन जाता है, धूम से अन्न और अन्न से मेघमण्डल में आ जाता है; मेघ के साथ बरस कर पृथ्वी पर गिरता है, और उगने वाले धान, यव, तृण या औषधि और वनस्पति आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसको जिस योनि में जन्म लेना होगा वही व्यक्ति उस धान, अन्न या घास, वनस्पति आदि को खाता है। मनुष्य योनि में जाने वाला वह जीवात्मा अन्नादि के द्वारा पिता के स्थूल शरीर में पहुँच जाता है। पशु, पक्षी, कीट, पतंगादि की भी यही प्रक्रिया है। इस प्रकार पहले पुरुष गर्भ धारण करता है। पिता के शरीर में वह क्रमशः रक्त, मांस, मेदस् अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि के रूप में घूमता रहता है और फिर पिता द्वारा ही माता के गर्भाशय में पहुँच कर पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करता है। उपनिषदों में वर्णन आया है कि सोम-रूप सूक्ष्म शरीर जिन स्थानों में जाता है वे अग्नि कहलाते हैं और उस शरीर की गति को आहुति कहते हैं। सबसे पहले जब सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर का अनुशय अथवा श्रद्धा लेकर चन्द्रमा में जाता है तो अग्नि चन्द्रमा हुआ और उसमें उस सूक्ष्म शरीर की गति आहुति हुई। फिर, लौटते समय मेघमण्डल, पृथ्वी, पिता का शरीर और माता का गर्भाशय ये सब क्रमशः अग्नियाँ हैं जिनमें आहुति लगकर पुनः पार्थिव शरीर की प्राप्ति होती है। यही पंचाहुतियों का रहस्य है। इसीलिए कहा गया है कि पाँचवी आहुति में पुत्पस्वरूप प्राप्त होता है।

वेद में बातों को प्रतीक रूप से कह कर समझाने का बहुत महत्व है । प्रत्यक्ष शब्दों का व्यवहार करने की अपेक्षा संकेत को अधिक अच्छा माना गया है । ऋषियों का यह मत रहा है कि सृष्टि का प्रत्येक प्रत्यक्ष पदार्थ किसी न किसी परोक्ष पदार्थ की व्याख्या करता है; यथा यह शरीर या पिण्ड ही ब्रह्माण्ड का प्रतीक है । इसी प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, अग्नि आदि सभी सहस्रों पदार्थ अपने-अपने प्रतीकों के माध्यम से इस विश्व की रचना के रहस्य को प्रकट करते हैं ।

भारतीय संस्कृति में गौ या गाय की बहुत मान्यता है । इसका कारण यह है कि गौ मातृत्व का प्रतीक है । पहले कहा जा चुका है कि यह जगत् अग्नि और सोम तत्व से बनता है । सोम ही मातृ-तत्व है । जब सोम अग्नि तत्व से गभित होता है तभी सृष्टि होती है । गौ जब वृषभ के शुक्र रूप आग्नेय तत्व से गर्भ धारण करती है तभी वह दूध देने योग्य बनती है । इस दूध के एक-एक कण में गौ का स्नेह रूप घृत व्याप्त रहता है । इसीलिए चिकनाई के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग होता है । घृत अग्नि है । उसी को वत्स या बछड़े के लिए प्रकट करके गौ-माता अपनी सन्तान को पुष्ट करती है । घृत के अग्नि रूप होने का प्रमाण यह है कि जब अग्नि में घृत डाला जाता है तो वह प्रज्वलित होता है; पानी से बुझ जाता है । इस प्रकार गौ को प्रतीक मान कर प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि, इस विश्व की उत्पत्ति का रहस्य समझाया गया है । विश्व बछड़ा है; अनन्त प्रकृति उसकी माता गौ है जिसको कामदुधा या विश्वघायस् धेनु कहा गया है । वह काम रूपी दूध देती है और विश्व रूपी बछड़ा उससे धायता है, तृप्त होता है । अस्तु,

अपनी इसी मनः पूत गौली के अनुसार ऋषियों ने सृष्टि से पूर्व जो प्रकृति की साम्यावस्था है उसको परमेष्ठी कहने के साथ-साथ गौ भी कहा है । यह परमेष्ठी ही समष्टिभूत विश्वात्मक प्रज्ञान है । इसी को 'यूनिवर्सल' या 'कलैक्टिव अन्कांशस स्टेट' कहते हैं । इस अक्षुब्ध साम्यावस्था में जो प्रथम क्षोभ या हलचल पैदा होती है वही अग्नि का स्पन्दन है । इस स्पन्दन के कारण ही वह एक अखण्ड तत्व बहुभाव में आता है । यह बहुभाव में आना ही वृहण (फैलाव) कहलाता है और इसीलिए उस स्पन्दनयुक्त तत्व को ब्रह्म कहते हैं; उसी से इस सृष्टि का विकास होता है । कहा गया है कि प्रजापति से सर्व-प्रथम उत्पन्न होने वाला ब्रह्म है । 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम् ।'³⁹

तो, विश्व की जननी अनन्त प्रकृति, अदिति या परमेष्ठी ही गौ है । परमेष्ठि-मण्डल को ही वेद में 'गौसव' कहा गया है और पुराणों में 'गोलोक' । इसीलिए जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होकर साम्यावस्था की प्राप्ति को ही गोलोक-प्राप्ति अथवा मोक्ष कहते हैं । इस परमेष्ठी को जो परतत्त्व अपने में पालता है वही 'गोपाल' है ।

उसकी ऐसी वीर-श्री है कि जिसको देखकर शत्रु रणभूमि में से तुरन्त पलायन कर जाते हैं और आपको अपने शस्त्रास्त्र का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता। इससे कभी-कभी वह लज्जित-सा होने का अनुभव करता है। ऐसे पराक्रमी वीर वीरधवल को यदि तुम अपना युवराज बना लो तो सुख से राज्य चला सकते हो।

ऐसा कह कर कुमारपाल अदृश्य हो गया और भोला भीम की आँख खुल गई। प्रातःकाल के प्रहर में अपने नित्यकर्मादि से निवृत्त होकर उसने अपनी भव्य राजसभा में प्रवेश किया। उसी समय उसके समस्त सामन्त और माण्डलिकगण भी उपस्थित हो गए। उनमें से लावण्यप्रसाद और वीरधवल पर अपनी अमृतकुम्भ सदृश आँखों से पीयूषाभिषेक करते हुए उसने अपने शिष्ट सभासदों के समक्ष लावण्य-प्रसाद को कंहा, 'तुम्हारे पिता ने जिन शत्रुओं को पराजित किया है उनका अधिकार तुम्हें प्राप्त हुआ है इसलिए मैं तुम्हें 'सर्वेश्वर' का पद प्रदान करता हूँ और इस धवलक (उज्ज्वल) गुणों वाले वीरधवल को मैं अपना युवराज बनाता हूँ।' ऐसा कह कर उसने वीरधवल का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया और उसको तत्परोक्ष पोशाक प्रदान की। बाद में, उसी की प्रार्थना पर उसने वस्तुपाल और तेजपाल को उसके मन्त्री नियुक्त किए।

चतुर्विंशतिप्रबन्ध के अन्तर्गत 'वस्तुपाल-प्रबन्ध' में लिखा है कि वस्तुपाल और तेजपाल, दोनों भाई शत्रुजय, गिरनार आदि तीर्थों की यात्रा करके लौटते समय धोलका आए थे। उस समय गुर्जर देश की अधिष्ठात्री मयणल्ल देवी ने वीरधवल को स्वप्न में आकर कहा, 'इस गुर्जरधरा को वनराज आदि चावड़ा राजाओं ने 196 वर्ष तक भोगा है; इसके बाद मूलराज, चामुण्डराज, दुर्लभराज, भीम, कर्ण, जयसिंह, कुमारपाल, अजयपाल, लघु भीम और अण्णोराज आदि चौलुक्यों ने राज्य किया; अब तुम पिता पुत्र दोनों इसके भोक्ता हो। समय के फेर से, स्वामी के अभाव में यह गुर्जरधरा मातस्यन्याय से पापी म्लेच्छों के पाश में पड़ी हुई गौ के समान पीड़ित है। इसलिए यदि तुम वस्तुपाल और तेजपाल को अपने मन्त्री बनाओ तो राज्य के प्रताप और धर्म, दोनों की वृद्धि हो। मैं तुम्हारे पुण्यफल से आर्कषित होकर आई हूँ और इन्हींलिए तुमको यह सीख दे रही हूँ।' ऐसा कहकर वह देवी अदृश्य हो गई।

अक्षरशः यही उपदेश देवी ने लावण्यप्रसाद को भी दिया था। जब प्रातः काल पिता पुत्र मिले तो एक ने दूसरे को अपने स्वप्न की बात कही। इससे दोनों ही को बहुत हर्ष हुआ। उसी समय उनके कुलगुरु, सरस्वती के पुरुषावतार श्री सोमेश्वर-पुरोहित स्वस्त्ययन के लिए वहाँ आए। जब उनको सब वृत्तान्त निवेदन किया तो उन्होंने कहा, 'हे देव ! तुम्हारे प्राचीन पुण्यों के फल से देवता साक्षात् दर्शन देते हैं और उनका उपदेश प्रमाणस्वरूप है। मन्त्रीवल के बिना राज्य की कोई

वात नहीं बनती। जिनके विषय में देवी ने आपको कहा वे यहाँ आए हुए हैं, मुझ से मिले हैं और राज्यसेवा करने के लिए वे इच्छुक भी हैं। वे बहुत सी कलाओं के जानकार न्यायनिष्ठ और धर्मज्ञ हैं यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें उपस्थित करूँ।” राणाओं ने यह बात मान ली और सोमेश्वर उन वन्धुओं को ले आए। नमस्कार आसनादि के ग्रहण प्रतिग्रहण के अनन्तर अपने पिता से आज्ञा ले कर वीरधवल ने कहा, “हम पर यह राज्यभार आ पड़ा है इसलिए हमको तुम्हारे जैसे अमात्य की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर धर्मकर्मों के फल से विभूति प्राप्त होना तो शक्य है परन्तु ऐसे सुकृत बहुत दुर्लभ हैं कि जिनके परिणाम से उत्तम पुरुष-रत्नों का योग प्राप्त हो।”³

वस्तुपाल ने कार्यभार सम्हालना स्वीकार कर लिया परन्तु यह भी निवेदन किया कि ‘हमारे घर में तीन लक्ष द्रव्य है; कदाचित् पिशुनों के वचन मान कर आप हमें पृथक् करना चाहें तो हमको हमारे द्रव्य सहित उज्ज्वल करके विदा देना।’ राणा ने कहा ‘ठीक है, इस बात के लिए कापालिक को बीच में रखकर तुम्हारे विश्वास के लिए वचन देते हैं।’ यह कह कर उसने प्रधान की मुद्रा तेजपाल के हाथ में सौंप दी और स्तम्भतीर्थ (खम्भात) तथा धोलका का आधिपत्य वस्तुपाल को दिया।

कीर्तिकौमुदी में लिखा है कि एक बार लवणप्रसाद रात्रि के पिछले पहर में जाग उठा; उसने अपने पुरोहित सोमेश्वरदेव और पुत्र वीरधवल को बुलाया। जब पुरोहित आए तो उनको आसन देकर बैठाया और वे भी आशीर्वाद देकर बैठ गए। वीरधवल भी गुरु और पिता को प्रणाम करके बैठा। तब लवणप्रसाद उनको गत रात्रि का स्वप्न सुनाने लगा—“जैसे आज मैं हिमालय पर्वत के शिखर पर गया। वह स्थान गुहाओं और घाटियों में विहार करने वाली विद्याधर सुन्दरियों से सुशोभित था। उसी शिखर पर मणिवेदिका पर आसन लगाए भगवान् वृषध्वज शिव अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान थे। मैं मन्मथारि भगवान् शिवजी की श्वेत कमलों से पूजा करने में प्रवृत्त हुआ। जब मैं ध्यान लगाकर समाधि मुद्रा में बैठा तो क्या देखता हूँ कि सुन्दर नेत्रों वाली, शरद के चन्द्रमा के समान मुखवाली, श्वेत वस्त्र धारण किए, चन्दन का लेप किए, हाथ में श्वेत माला लिए कोई बाला मेरे सामने खड़ी है। उसको देखकर मुझे विस्मय हुआ। जब वह पास आई तो मैंने पूछा “तुम कौन हो? किसकी हो? और यहाँ क्यों आई हो?” इतने में ही वह अपनी सुन्दर दत्तकालि की कान्ति फैला कर मैंनों मेरे ऊपर श्वेत छत्र तानती हुई बोली, हे शत्रुमेना के गजेन्द्रमण्डलों के गण्डस्थलों का खण्डन करने वाले

3. येन केन च सुधर्मकर्मणा, भूतलेऽत्र सुलभा विभूतयः।

दुर्लभानि सुकृतानि तानि यैर्लभ्यते पुरुषरत्नमुत्तमम् ॥

—कीर्तिकौमुदी, 3, 64,

खड्गधारी वीर ! मुझे शत्रुसमूह द्वारा सताई हुई गुर्जरदेश की राज्यलक्ष्मी जानों । शत्रुवर्ग का विनाश करने में समर्थ जिन राजाओं के भुजदण्डों पर मेरा निवास था और जिन श्रेष्ठ गजों के दन्तशूलों पर मैं विराजती थी वे सब दिवंगत हो गए हैं । इस समय जो राजा चक्रवर्तिपद पर आसीन है वह बालक है; वह, तटवर्ती अन्धकार-समूह को जैसे लघुदीपक दूर नहीं कर पाता उसी तरह, समस्त शत्रुजनों का निग्रह करने में समर्थ नहीं है; जो मन्त्रीगण और मण्डलीक सामन्तादि हैं उनमें न कोई क्रम है, न पराक्रम; अपने स्वामी की स्त्री-रूपी राज्यलक्ष्मी का परिग्रहण करने की कामना करने वाले इन लोगों का कैसे प्रतीकार किया जाय ? ऐसा कोई भी बलवान् मनुष्य नहीं है जो मेरा उद्धार कर सके । भले मनुष्यों की विभूति का अपहरण करने के लिए सैकड़ों लोगों ने हाथ फैला रखे हैं । जो मेरा रक्षण करने में कबच के समान था वह धर्मात्मा सौवस्तिक ग्राम शर्मा (जैन धर्मोपदेशक) अब नहीं रहा । जिसने अपने मन्त्रों से क्षत्र-सर्पसमूह को दर्परहित (प्रभावहीन) कर दिया था वह (कर्ण का मन्त्री) मुंजालमुन भी नहीं है । प्रसन्न शत्रुओं के हाथियों की गन्ध भी जिसको सहन नहीं होती थी ऐसा गन्धगज के समान रणस्थली का एकल मल्ल वह राष्ट्रकूट (राठौड़) कुल में विष्णु के समान प्रतापमल्ल भी अब नहीं रहा । गुर्जरों के जिस पुर में वैत्रधारियों से सशंक होकर दुष्ट लोग प्रवेश करने का साहस भी नहीं करते थे वहीं अपने ही लोगों में मैं पराई जैसी हो रही हूँ, यह दशा जगदेव (परमार) और वेदसमुद्र के पारंगत कुमार पुरोहित के बिना हो रही है । आज चैद्य राजा की राज-लक्ष्मी के सिवाय कौन मुझे अपनी सपत्नी बना सकती है ?⁴ जो पुरी मूलराज के वंशज राजाओं के तेज से जगमगाती रहती थी और अन्धकार का जहाँ प्रवेश भी नहीं था उसी राजधानी में अब रात पड़ने पर एक दीपक भी नहीं टिमटिमाता है । निरन्तर इधर-उधर घूमते हुए गजों के घण्टानाद से उठती हुई तेज छवि से जो गूँजती रहती थी वही गुर्जरों की पुरी अब रात्रि के समय गीदड़ों के रुदन से चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है । जिम नगर के सरोवरो में क्रीड़ा करती हुई अगनाओं के मुख कमलों

4. मूल श्लोक इस प्रकार है—

अवाप्तवेदाम्बुधरोवसा च, पुरोधसा तेन कुमारनाम्ना ।
विनाद्य चैद्यक्षितिपाललक्ष्मी को मे काक्षित्यपरः सपत्नीम् ॥

यहाँ कीर्तिकौमुदी के कर्ता द्वारा रचित सुदयोत्सव काव्य (काव्यमाला) में उल्लिखित निम्न पद्य का सन्दर्भ अनुसन्धेय है—

धाराधीशपुरोधसा निजनृपक्षोर्णी विलोक्याखिलां ।

चोलुक्याकुलितां तदत्ययकृते कृत्या किंलोत्पादिता ॥

मन्त्रैर्यम्य तपस्वतः प्रतिहता तत्रैव तं मान्त्रिकं ।

सा सहृत्य तडिल्लता तरुमिव क्षिप्रं प्रयाता क्वचित् ॥20॥

के कारण वे कमलों से भरे हुए से दिखाई देते थे वही सरोवर आज हवा के थपेड़ों से उठने वाले छींटों के कारण आंसू डालते हुए से जान पड़ते हैं। निरन्तर वृक्षों के काटे जाने से मानों मुण्डित हो गई है, उज्ज्वल गोल नगर-परकोटे के टूट जाने से मानों कुण्डल-रहित हो गई है और समस्त विषयों (हलचलों) से दूर ऐसी गुर्जर राजाओं की राजधानी दैन्य भाव को प्राप्त हुई विधवा-जैसी लगती है। इसलिए हे समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले ! अपने और परावों से लुट-पिट कर बची हुई राजधानी का उद्धार करो ! इस असाधारण चरित्र से तुम्हारी पवित्र कीर्ति भुवनों में भर जायगी ! जैसे अकेले ही वराह ने राक्षस राजाओं के भार से भू वलय का उद्धार किया था उसी प्रकार हे वीर ! वीरधवल पुत्र को साथ लेकर अब तुम पुनः पृथ्वी का उद्धार करो !' ऐसा कह कर मेरे गले में सफेद फूलों का हार डाल कर वह भगवती, मेरी निद्रा के साथ ही, अदृश्य हो गई। अब तुम दोनों बताओ, यह क्या बात हुई ?"

तब सोमेश्वरदेव ने कहा, 'इस स्वप्न का फल बहुत उत्तम है। गुजरात की राजलक्ष्मी आपको प्राप्त होगी और आप उसका इस रीति से पालन करेंगे कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी। यह कह कर पुरोहित अपने घर चले गए। इसके बाद एक दिन लवणप्रसाद ने वस्तुपाल और तेजपाल के गुणों से प्रसन्न हो कर उन्हें बुलाया और उनको अपने राज्य का प्रधान पद सौंप दिया।

सात दिन बाद ही एक पुराने अधिकारी पर, जो बहुत भ्रष्टाचारी था, वस्तुपाल ने इक्कीस लाख द्रम्म दण्ड कायम किया। इस धन का उपयोग करके उसने हाथी घोड़े खरीदे और वैतनिक पैदल सैनिक रखे। इस प्रकार उत्तम सैन्य-प्रबन्ध करके उसकी मदद से, धोलका के नीचे जो पाच सौ गांव थे उनके पटेलों पर दण्ड कर-करके बहुत सा धन इकट्ठा किया, क्योंकि ये लोग बहुत समय से बहक रहे थे। बहुत से पुराने व्यापारियों से भी उसने धन वसूल किया। इस तरह जैसे-जैसे धन बढ़ता गया वैसे-वैसे लश्कर में भी बढ़ोतरी होती गई। लवणप्रसाद धोलका में रहा और वस्तुपाल उसके साथ ठहरा; वीरपाल (वीरधवल) को साथ लेकर तेजपाल समस्त गुजरात के भ्रमण पर निकला। उसने इस विजय-यात्रा में बहुत समृद्धि प्राप्त की। एक बार वीरधवल को तेजपाल ने कहा, 'देव, सोरठ में बहुत से धनी ठाकुर हैं,

तात्पर्य यह है कि मालवाधीश यशोवर्मा के पुरोहित ने अपने राजा की भूमि को चौलुक्यवंशी गुर्जरराज श्री सिद्धराज जयसिंह देव द्वारा व्याकुल देखकर उसके निधन के लिए अभिचार द्वारा कृत्या को उत्पन्न किया; परन्तु, आमशर्मा (कुमार पुरोहित के पिता) द्वारा प्रयुक्त शान्ति मन्त्रों से उसका प्रतिषेध हुआ और उलटकर वह कृत्या मालव राज के पुरोहित का संहार करके अन्तर्धान हो गई।

उनसे कर लिया जा सकता है; इस विषय में आपका क्या विचार है ?' वीरधवल को अब स्वाद पड़ गया था इसलिए धन के लालच से उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।⁵

सौराष्ट्र की ओर जाते समय मार्ग में वर्धमानपुर (बढ़वाण) पड़ा। वहाँ के गोहिल वंशी ठाकुर से कर वसूल किया। वहाँ से चल कर वामनस्थली (वनथली) आए, जहाँ वीरधवल के साले सांगण और चामुण्डराज राज्य करते थे। ये दोनों बहुत ही उद्दाम और पराक्रमी राजपूत थे। वीरधवल ने सौजन्यवश अपनी रानी जयतल देवी द्वारा उनको कहलाया 'तुम्हारा बहनोई महापराक्रमी है; जिन लोगों ने कभी दण्ड नहीं दिया उनसे भी दण्ड ग्रहण किया है; जो अभंग माने जाते थे उनको भी भंग कर दिया है; गुजरात के गाँव-गाँव से और नगर-नगर से उसने धन वसूल किया है; अब, तुम से भी कर वसूल करने आया है, इसलिए धन, घोड़ा आदि जो भी योग्य हो वह देकर विदा करो।'⁶ अपनी बहन की बात सुन कर मदमत्त भाई बोले 'बहन ! तुम जानती हो कि हम तुम्हारे पति के साथ युद्ध करेंगे तो वह मारा जायगा और तुम्हें वैधव्य प्राप्त होगा; इसलिए इस सन्धि प्रस्ताव के प्रपंच में पड़ी हो; परन्तु, तुम इसकी चिन्ता मत करो; यह बात सच है कि हम तुम्हारे पति का वध कर देंगे परन्तु तुमको अपने ठिकाने में रख कर तुम्हारा पालन पोषण भी करेंगे।' अपने भाइयों का ऐसा अयोग्य कथन सुनकर जयतलदेवी ने कहा "पराक्रम करते समय मेरे पति का यश बढ़ेगा, यह तो ठीक है, मुझे इसका कोई भय नहीं है, परन्तु मेरे पिता का वंश समाप्त हो जायगा इसका विचार मुझे

5. वीरधवल-प्रबन्ध में लिखा है कि स्वयं वीरधवल ने ही धन के लोभ से यह प्रस्ताव तेजपाल को किया था। वीरधवलप्रबन्ध नामक कोई पृथक् प्रबन्ध नहीं है।

6. भाग., 1- में जयतल देवी के पिता शोभनदेव के साथ पंचग्राम प्रमंग में वीरधवल का युद्ध होना लिखा है। उसमें वीरधवल आहत होकर गिर गया था। परन्तु, आगे पढ़ेंगे कि वह पंचग्राम में शोभनदेव के साथ नहीं लड़ो था अपितु भद्रेश्वर के भीमसिंह पट्टियार के साथ उसका युद्ध हुआ था। उसमें वह अपने उपरवट घोड़े पर से गिर पड़ा था परन्तु उसकी मृत्यु नहीं हुई थी।

7. खम्भात में कुन्तनाथ के मन्दिर में जो लेख है उसमें वयजल देवी नाम लिखा है—

दह्विग्रहसंगरचितमहसा वनहेलया श्रितया ।

जयनक्ष्येव स देव्या वयजलदेव्या त्रिदेव नरदेवः ॥

—(भावनगर लेखमाला, पृ. 125)

है। मेरा पति कैसा है, यह अभी तुम नहीं जानते हो। उसकी बराबरी करने वाला कौन है? अपने उपरवट अश्व पर आरूढ़ होकर वाण चलाता हुआ, भाला फेंकता हुआ, खड्ग से खेलता हुआ समस्त जगत् में एकमात्र वही वीर मेरी आखों में बसा हुआ है। अरे! अपने शत्रुओं के लिए तो वह साक्षात् काल के समान है। जिन लोगों को उसके हाथों और शक्ति का अनुभव नहीं है वही अपनी बड़ाइयाँ मारते हैं।' ऐसा कहकर जयतल देवी अपने पति के पास चली गई और जो कुछ बातचीत हुई वह सब उसने कह सुनाई। यह सुन कर उसकी आँखें क्रोध से लाल हो गईं, भ्रुकुटी तन गई और उसकी पूरी आकृति भीमसेन जैसी बन गई। उसने संग्राम करने की तैयारी की। उधर से वे दोनों वीर भाई भी सैन्य लेकर आए। भारी युद्ध हुआ; दोनों पक्षों के हजारों योद्धा राण में मारे गए; आकाशमण्डल में धूल छा गई; ऐसा तुमुल युद्ध हुआ कि कौन अपना और कौन पराया है, इसका भी भान नहीं रहा। इतने ही में, दोनों लश्करों में ऐसी हाक पड़ी कि 'वीरधवल पड़ गया'; परन्तु, तुरन्त ही वह तो अपने दिव्य अश्व पर बैठा हुआ साँगण और चामुण्डराज के पास जा पहुँचा और उनको ललकार कर कहने लगा 'अरे सोरठियो! आ जाओ! बल हो तो खड्ग खड़काओ! नहीं तो, हार स्वीकार कर प्राण बचाओ; दोनों में से जो बात अच्छी लगे वही करो।' उन भाइयों का अन्त आ रहा था इसलिए उनको लड़ने की सझी। आसने-सामने युद्ध हुआ। वीरधवल ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि देवताओं के भी आसन डोल गए। उसने सांगण और चामुण्डराज दोनों का एक साथ ही काम तमाम कर दिया। इसके बाद क्षेत्र की शुद्धि हुई; अपने और पराए मृतकों की गति हुई (अन्तिम संस्कार किया गया) और घायलों की सार-सम्हाल की गई।

इसके बाद वीरधवल वामनस्थली में गया और वहाँ उसने अपने सालों का सो पीढ़ी का एकत्रित किया हुआ कोटि-संख्या-परिमाण धन ग्रहण कर लिया। उसने 1400 दिव्य तुरंग, 500 तोजी घोड़े और माणिक, मोती आदि जो कुछ हाथ लगा वह सब ले लिया। सर्वत्र जय-जयकार हुआ। पूरे एक मास वहाँ रह कर उसने अपने साले के कुँअर को गद्दी पर बैठाया, उससे कर देते रहने का करार लिखाया और फिर वह आगे बढ़ गया। वाज, नगजेन्द्र, चूडासमा, बालाक आदि ठाकुरों से दण्ड लेता हुआ वह ठेठ द्वारका-बेट जा पहुँचा। इस प्रकार पूरे सौराष्ट्र से धन एकत्रित करके, सर्वत्र जय-जयकार बुलाता हुआ वह अपने मन्त्री तेजपाल सहित धोलका लौट आया। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ और नित्य नये उत्सव होने लगे।

उस समय कच्छ देश में भद्रेश्वर वेलाकूल का भीमसिंह पडोयार (प्रतिहार) अपने बल पर सबसे जूझता था; वह बहुत समृद्ध था और किसी की आज्ञा नहीं मानता था। उसका ऐसा आचरण देखकर वीरधवल ने कहलाया 'तुम को हमारी आज्ञा के अधीन रहना चाहिए।' इसके उत्तर में उलट कर उसने कहलाया--'मैं

तुम्हारी आज्ञा के अधीन क्यों रहूँ ? बल्कि तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहो ।’ उसके इस उद्धत व्यवहार से वीरधवल बहुत क्रुद्ध हुआ और उस पर चढ़ाई करने को उसने पूरे गुजरात के राजपूतों को एकत्रित किया । उधर, भीमसिंह तो सेना आदि लेकर तैयार बैठा ही था ।

उन्हीं दिनों दिनों जाबालिपुर (जबलपुर) में उदयसिंह नामक राजकुल रावल राज्य करता था । वह चाहमान-कुल-भूपाल श्री अश्वराज की शाखा के सुपुत्र समरसिंह का कुंवर था । इस उदयसिंह के तीन सगे भाई थे और वे सब एक ही माता के पुत्र थे । उनके नाम सामन्तपाल, अनंगपाल और त्रिलोकसिंह या त्रिलोकपाल थे । ये तीनों भाई शूरवीर और दातार थे । उनको राज्य की ओर से जो ग्रास मिला था उससे वे सतुष्ट नहीं थे इसलिए अपना भाग्य आजमाने के लिए धोलका की तरफ निकल आए थे । उन्होंने वीरधवल को निवेदन कराया कि ‘तीन क्षत्रिय राजसेवा में रहने के लिए आए हैं, आपकी इच्छा हो तो मिलने को आएँ ।’ वीरधवल ने उनको बुलाकर पूरा वृत्तान्त पूछा । उन्होंने बताया ‘हमारे प्रत्येक के पास दो-दो लाख दाम की उपज का ग्रास है, परन्तु उसमें पूरा नहीं पड़ता है इसीलिए हम यहाँ आए हैं । यदि आपकी हमें रखने की इच्छा हो तो एक-एक लाख दाम लेंगे और आप रीझ जाओ ऐसी योग्य सेवा करेंगे ।’ राणा ने कहा ‘इतनी रकम में तो सौ से भी अधिक थोड़ा रखे जा सकते हैं । तुम ऐसा कौन सा धाड़ा मारोगे कि इतनी बड़ी रकम मांगते हो ? बाजबी बात कहो तो विचार किया जा सकता है ।’ तब तीनों भाइयों ने कहा, “यह आपकी इच्छा, हम तो इससे अच्छी रकम में रहने के लिए तैयार नहीं हैं ।” वीरधवल ने तो उनको पान के बीड़े देकर विदा कर दिया परन्तु वस्तुपाल और तेजपाल भी उस समय उपस्थित थे; उन्होंने कहा ‘स्वामिन् ! ये तीनों पुरुष सच्चे शूरवीर हैं, इनको वापस करना उचित नहीं है; ऐसे पुरुषों का संग्रह करना धन-संग्रह करने के बराबर है । कहा है कि—

गीति

नारी नर ने वारण वाजी, पाषाण ने वली वारी ।

वस्त्रो विविध तणों पण, तेमाँ अन्तर गणाय अति भारी ॥

ये सब होते तो अलग-अलग एक-एक ही हैं परन्तु एक का दूसरे से मूल्य में अन्तर होता है; मनुष्य भी, होता तो एक ही है परन्तु, एक तो एक दाम का दूसरा लाख दाम का । एक कच्छी कहावत है—

“आणंद चे परमाणंदा, मांडुए मांडुए फेर ।

हिकड़ा लखें न जूड़े, बेया त्रामिएजा तेर ॥”

इसलिए ऐसे पराक्रमी पुरुषों को जाने नहीं देना चाहिए ।’ परन्तु, वीरधवल की कृपणता के आगे मन्त्रियों की बात नहीं चली ।

अब, वे तीनों भाई सामने के पक्षवाले भीमसिंह के पास गए और वहाँ उन्होंने वीरधवल की कृपणता की कथा कह सुनाई । भीमसिंह ने बलवान के साथ विरोध किया था; उसको तो ऐसे शूरवीरों की आवश्यकता थी ही; इसलिए उसने प्रसन्न होकर उन्होंने जो माँगा था उससे दोगुना आस देना स्वीकार करके उन्हें रख लिया । तब उन तीनों ने भीमसिंह को कहा, 'अब, आप वीरधवल को ललकार सकते हैं कि क्षत्रिय बच्चा है तो सत्वर युद्ध में आ जावे, नहीं तो शरण ग्रहण करे ।' भीमसिंह ने भाट के द्वारा ऐसा ही कहवा भेजा ।

बाघ को छोड़ कर कोई सामने टिक सकता है क्या ? वीरधवल ने जब से ये वाक्य सुने तो एड़ी से चोटी तक जवाला भस्मक उठी । उसने सुरन्त ही सेना तैयार की और भाट को आगे भेजकर भीमसिंह को कहलाया 'भले ही तुम पंचग्राम पर भिड़ने को आजाओ ।' भीमसिंह भी अपनी सेना सजा कर निश्चित स्थान पर जा पहुँचा; आगने सामने दोनों सेनाएँ उठी हुई थीं; क्षत्रियों का सिंहनाद होने लगा; नर्तकों का नृत्य और गायकों के मधुर स्वर का आलाप गूँजने लगा; दाता मंगलों को दान देने लगे; अब जीने या मरने की घड़ी आ पहुँची है, ऐसा विचार निश्चित करने लगे । यह सब बनाव देख कर वस्तुपाल और तेजपाल ने वीरधवल से कहा, 'महाराज ! आपने उन तीन मारवाड़ी सुभटों को नहीं रखा और उनको भीमसिंह ने रख लिया है; यह आज उन्हीं के बल पर गाज रहा है ।' वीरधवल ने कहा, 'ऐसे क्षत्रिय तो अपने पास बहुत हैं । अपना सोढिय वंशी जेहुल, चौलुक्य, सोमवर्मा, और गुल-गुल्लय क्षेत्रवर्मा, ये सब इनसे कम हैं क्या ? विचारशील वीर पुरुष बीती हुई बात पर विन्ता नहीं करते । इस समय तो 'अर्थ साधयामि कि वा देहं पातयामि' (करे या मरो), ऐसी ही भावना रखनी चाहिए ।' इस प्रकार वातालाप हो ही रहा था कि उन तीनों भाइयों ने कहलाया, "प्रातःकाल आपको युद्ध में उतरना है और तीन लाख दाम खर्च करके जिन सुभटों को रखा ही उन्हें अपनी अंगरक्षा के लिए तैयार रखना है । सुबह होते ही पहले हम आप ही पर उतरेंगे ।' राणा ने प्रसन्न मुख मुद्रा में कहा, 'तुमने मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल का बड़ा अच्छा समय चुना है; कल सवेरे-सवेरे सब से पहले तुम को ही सदा-सुखी करने के लिए मैं तुम्हारी खबर लूँगा ।'

जब सन्देश वाहक यह खबर लेकर आया तो मारवाड़ियों ने कहा, अब, राम करे सो भली, अपने को तो इस प्रसंग में खरी नौकरी बजानी है ।' उन तीनों ने अपनी एक वर्ष की पगार लेकर याचकों को वाँट दी और वे अपने-अपने घोड़ों पर चढ़कर युद्ध के लिए तैयार हो गए ।

दोनों ओर से युद्ध आरम्भ हुआ; शस्त्रों के प्रहार होने लगे; इतनी गर्द उड़ी कि चारों ओर मेघों का सा अन्धकार छा गया; उसमें सुभटों की तलवारें बिजली की तरह चमकने लगीं और प्रलय-अग्नि के समान सनसनाते हुए वायु की वर्षा होने लगी ।

वीरधवल बड़ी सावधानी से लड़ रहा था; उसके अंग-रक्षक और मंत्रीगण आदि भी उसकी सम्हाल करने में बराबर लगे हुए थे। इतने ही में वे तीनों मारवाड़ी क्षत्रिय भीप में दिखाई दिए। उन्होंने वीरधवल को ललकार कर सचेत किया, 'अब, आप और हम हैं; सावधान हो जाइए, अपनी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी आज्ञा दे दीजिए।' वीरधवल ने कहा, 'अति-अभिमान करने वाले का अन्त भी आता है; अगर बाजुओं में बल है तो दिखाओ।' इस प्रकार कहा सुनी होते-होते शस्त्र-प्रहार होने लगा।

दोनों ही पक्ष, जितनी चाहिए उससे भी अधिक, सँभाल और सावधानी बरतने लगे। परन्तु, आसपास के रक्षक योद्धाओं द्वारा बहुत सावधानी रखने पर भी वे तीनों भाई वीरधवल तक पहुँच कर भेंटाभेंट हो ही गए। उन तीनों ने ही एक-एक भाला तान कर उसकी नोंक वीरधवल के कपाल पर टिका दी और कहा, 'अब, तेरा बध करने में जरा भी कसर नहीं है परन्तु उस दिन हमने तेरी पान की बीड़ी खा ली थी इसलिए तुझे जीवित छोड़ देते हैं।' ऐसा कह कर उन्होंने उसको तो छोड़ दिया और आसपास के रक्षक योद्धाओं को मार गिराया। इतना करने में उन मारवाड़ियों के शरीर भी छिद कर चलनी हो गए। फिर भी उन्होंने वीरधवल को घसीट कर उसको उपरवट घोड़े से नीचे गिरा लिया और उस घोड़े को ले जाकर किसी गुप्त स्थान में बाँध दिया। धूल इतनी छा गई थी कि अन्धकार हो गया परन्तु फिर भी वीरधवल के सुभट उसको उठा ले गए। संध्या समय युद्ध बन्द हो गया और दोनों पक्षों के वीर अपने-अपने शिविर में चले गए।

रात्रि को भीमसिंह के सेवक कहने लगे 'हमने वीरधवल को गिरा लिया था।' यह सुन कर मारवाड़ियों ने कहा 'यदि ऐसा है तो कोई निशानी बताओ।' परन्तु, वे ऐसा कोई प्रमाण नहीं बता सके तब मारवाड़ियों ने लाकर उपरवट घोड़ा भीमसिंह के सामने पेश कर दिया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा 'खरे राजपूत को दिया हुआ धन सौगुना होकर निकलता है। ये सच्चे शूरवीर हैं। युद्ध में सुभट का हथ्य हरण करना ही शूरवीरता का शृंगार है।' इस प्रकार बातें करते-करते वे प्रसन्न होते रहे और रात बीत गई।

इधर, वीरधवल को घेर कर मारवाड़ियों ने उसके कपाल पर भाले टेक दिए थे इसलिए कुछ घायल को कर वह कमजोर अवस्था हो गया था परन्तु, प्रातःकाल उठ कर वह तो सौकटों की वाजी माँड़ कर खेलने लगा। भीमसिंह के हरकारों ने आकर कहा 'तुम लोग तो शत्रु को मारा गया समझ रहे हो और वह तो वहाँ बैठा-बैठा सौकटों खेल रहा है। इस पर भीमसिंह के सलाहकारों ने कहा,⁵ 'देव ! यह

5. ब्रजलाल शास्त्री ने लिखा है 'वीरधवल के मंत्रियों ने भीमसिंह को कहलाया।'

तो गहरी जड़ जमाए खड़ा है, पूरे देश का स्वामी है। इसके साथ विशेष भगड़ा करना उचित नहीं है, सन्धि कर लेने में ही लाभ है।

यह बात भीमसिंह के गले उतर गई परन्तु उसने संग्राम की तैयारी तो चालू रखी। दोनों सेनाएँ फिर भिड़ने को तैयार हुईं, इतने में भाट के द्वारा समाधान हो गया। उपरवट अश्व राजा को लौटा दिया गया। एक मात्र भद्रेश्वर भीमसिंह के पास रहा, इसके अतिरिक्त उस पर कोई दवाव नहीं डाला गया; उसने भी सब कुछ कबूल कर लिया। इसी तरह, नकीव पुकारते समय राजा का विरुद्ध बखानता है, वह ऐसा नहीं करेगा, यह उसने स्वीकार किया। फिर वीरधवल दान-दक्षिणा बांटता हुआ घोलका लौट आया।

इसके बाद वीरधवल ने धीरे-धीरे भीमसिंह की जड़ काट डाली और उसकी समस्त भूमि अपने अधीन कर ली।

पहले लिख चुके हैं कि उस समय अणहिलवाड़ा में चक्रवर्ती राजा भीम (द्वितीय) था। उसको मंडलीक राजा गांठते नहीं थे। वे सब धीरे-धीरे स्वतन्त्र हो चले थे। उन सबको भी वीरधवल ने एक-एक कर के वश में कर लिया। कितने ही तो बिना युद्ध किए ही आकर झुक गए। इससे वीरधवल को बहुत धन मिला जिससे वह अपना लश्कर बढ़ाता चला गया। उसने उच्च कुल के चौदह नामी राजपूत अपने पास रखे। वे निरन्तर उसके साथ रहते थे, खाना-पीना और उठना-बैठना सब कुछ साथ ही होता था; उनके पहनने ओढ़ने और सवारी आदि की भी सब व्यवस्था उनके सम्मान के अनुकूल ही होती थी। इस प्रकार एक नन के राजपूतों के साहाय्य, सैन्यबल और अपने भुजबल एवं प्रबल प्रताप से उसने बड़े-बड़े बलवानों को वश में कर लिया। यह सब व्यवस्था उसने तेजपाल को सौंप रखी थी, वही उसका सेनापति था।

महीकांठा में गोध्रा (गोदह) नामक नगर है। उस समय वहाँ धूधुल नामक मंडलीक राजा राज्य करता था। वह वीरधवल की अवज्ञा करने पर उत्तारू हो गया। गुर्जरदेश से जो संघ आता उसको रोककर तरह-तरह से तंग करता, विणजारों का माल लूट लेता। ऐसा देख कर मंत्रियों ने एक भाट को भेज कर कहलाया, 'तुम हमारे स्वामी की आज्ञा नहीं मानते हो इसलिए जो दशा सांगण और चामुण्ड की हुई वही तुम्हारी होगी।' यह सुनकर वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपने भाट को काजल से भरी एक डिब्बी और स्त्रियों के पहनने की एक साडी देकर फरमान किया कि 'यह सामग्री जाकर वीरधवल को दो और कहो कि हमारे अन्तःपुर में बहुत-सा राजलोक भरा हुआ है।'

वीरधवल के भाट को भी छुट्टी दे दी गई इसलिए वे दोनों ही साथ-साथ घोलका पहुँचे और राजा के दरबार में उपस्थित होकर उन्होंने काजल की डिब्बी व साड़ी प्रस्तुत कर दी तथा जो कुछ हकीकत थी वह बयान कर दी। वीरधवल

ने बहुत संयम से काम लिया, बड़ी शान्ति के साथ उनकी बात सुनी और धूधुल के भाट को सत्कार करके विदा कर दिया। फिर, उसने अपनी सभा में बीड़ा फेर कर कहा, 'धूधुल से युद्ध करने को कौन बीड़ा भेलता है?' किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया परन्तु तेजपाल ने उसको उठा लिया। वह उन चौदह राजपूतों को साथ लेकर रवाना हो गया। जब मोघा थोड़ी दूर रह गया तो उसने अपनी सेना के दो विभाग किए; एक टुकड़ी तो गोधरा की तरफ रवाना कर दी और दूसरी को पीछे छुपा कर रखी। आगे वाली टुकड़ी ने गाँव के पास पहुँच कर कुछ ग्वालों से लापड़भापड़ की और उनसे गोधरा की गाँव छीन कर हाँक लाए। उधर, वे ग्वाले रोते-भींकते धूधुल के पास फरियाद करने पहुँचे। उसने विचार किया कि 'आज तक मेरी राजधानी के नगर के पास से कोई भी गाँव ले जाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये क्या कहते हैं? यह तो जरूर कोई नई बात है। किस के माथे मे लोहे के गज घुसे हैं कि हमारे काँकड़ में आ कर गायों का हरण कर ले जाय?'"

धूधुल घोड़े पर सवार हुआ और लश्कर साथ लेकर गाँव ले जाने वालों की खोज में आगे चला। वे लोग भी कभी उस पर बाण फेंकते, कभी दिखाई दे जाते और फिर छुप जाते; इस तरह करते-करते वे उसे तेजपाल की बड़ी सेना के आसपास ले गए। अब धूधुल समझ गया 'प्रपंच करके मुझे गुजरात की सेना के सामने लाया गया है, परन्तु कोई चिन्ता नहीं है। यह सोच कर उसने अपने सुभटों को ललकारा, देखते क्या हो? आगे बढ़ो, युद्ध करो।' यह कहकर वह पूरी तरह सावधान हो गया और उसने मारकाट चालू कर दी। तेजपाल की सेना भी युद्ध के आदर में आ गई। बहुत देर तक मारा-मारी चलती रही। अन्त में, धूधुल ने तेजपाल की सेना को बिखेर दिया और वह चारों तरफ भागने लगी। इस प्रकार जब धूधुल की विजय होती देखी तो तेजपाल ने अपने साथ के सात शुद्ध राजकुलियों को कहा, 'शत्रु तो महावली है; तुम इस तरह किनारे खड़े क्या देखते हो? अपनी सेना अस्तव्यस्त हो गई है। हम लोग भी भागेंगे तो क्या गति होगी? इस तरह हार खाने से तो लड़ कर मर जाने में यश है। इसलिए टूट पड़ो, हम सब मिल कर शत्रु का नाश कर देंगे।' इस प्रकार उत्साहित करने पर उन सातों राजपूतों के सूरापन चढ़ा और वे आठों शत्रु पर टूट पड़े। उनको बाणों का प्रहार करते देख जो लोग भाग रहे थे वे भी इकट्ठे हो गए। कहते हैं कि उस समय तेजपाल की उसकी कुलदेवी ने दर्शन दिए और कर्पादियक्ष भी प्रत्यक्ष सामने आया। तभी उसके अन्तःकरण में विश्वास हो गया कि 'अब, अपनी विजय होगी।' उसने प्रबल आक्रमण किया और वह धूधुल के पास जा पहुँचा। तुमुल युद्ध होने लगा। तब तेजपाल ने धूधुल को कहा, 'हे मण्डलीक! तूने जिन हाथों से हमारे राजा के लिए काजल की डिब्बी और साईं भेजी थी, उन हाथों का बल बता।' धूधुल ने उत्तर दिया, 'उतावली मत करो,'

अभी अपने हाथ तुम को दिखाता हूँ।' ऐसा कहकर वह तेजपाल पर शस्त्रास्त्र का प्रहार करने लगा। अति दारुण द्वंद्व युद्ध हुआ। अन्त में, मन्त्री ने धूधुल को घोड़े पर से पटक लिया और उसे जीवित ही पकड़ कर, पहले से तैयार कराए हुए, लकड़ी के पिजरे में बांध कर डाल दिया। फिर, तेजपाल ने सेना सहित गोधरा नगर में प्रवेश किया। वहाँ धूधुल के ही कुल के सेवक एक राजपूत को उसने गद्दी पर बैठाया और अट्ठाग्ह कोटि-सुवर्ण कोश, एक हजार घोड़े,⁶ चार मुड़े (मुंडक) हो जावें इतने मुक्ताफल, दिव्य आभूषण, दिव्य अस्त्र आदि इच्छानुसार वस्तुएँ उससे ग्रहण कीं। यह सब लेकर मन्त्री धोलका लौट आया।

धूधुल को राजसभा में लाया गया। वही साड़ी उसको पहनाई गई, फिर उसी डिब्बी में से उसकी आँखों में काजल आँजा गया। इस प्रकार उसने जैसा कहा था वह सब उसी पर घटित हुआ। यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ इसलिए अपने दाँतों से ही अपनी जीभ चबा कर वह वहीं मर गया। पूरे धोलका नगर में उत्सव मनाया गया, बधाइयाँ गाई जाने लगीं और राजा ने बड़ी सभा में तेजपाल को सम्मान दिया तथा उस पर कृपादृष्टि की वृष्टि की।

इस प्रकार धूधुल को धोलका लाते समय तेजपाल पहले दर्भावती (डभोई) आया। वहाँ भी बहुत अव्यवस्था चल रही थी। लूटेरों की टोलियाँ चारों तरफ घूमती रहती थी और अचानक ही लोगों पर हमला करके उन्हें लूट लेती थीं। इस कारण इस भाग का सारा व्यापार-व्यवहार प्रायः बन्द हो गया था। इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए राणा की बड़ी उत्कण्ठा थी। जब से गोधरा और लाट देश के सामन्तों को जीत कर राणा ने अपनी सत्ता कायम की थी तभी से वे सब इस सत्ता को उखाड़ फेंकने व पुनः स्वतन्त्र होने की योजना बनाते रहते थे। इसीलिए वे देश में लूटपाट करने पर उतारू हो गए थे। उन्होंने अलग-अलग टोलियाँ बना ली थी और धूधुल भी उनमें शामिल होता रहता था। इसलिए तेजपाल ने उस पिजरे को एक बड़े हाथी पर बांध कर साथ ले लिया और वह उसे सभी जगह घुमाता था। उसे देखने के लिए लोगों के टोले के टोले आते थे और अपने को दुःख देने वालों की दुर्दशा देखकर प्रसन्न होते थे। साथ ही, उनके मन में यह विश्वास उत्पन्न होता था कि अब देश में शान्ति स्थापित हो जावेगी।

डभोई के चारों तरफ परकोटा होना आवश्यक जानकर तेजपाल ने उसी समय उसकी चिनाई आरम्भ करवा दी और अन्य धर्मस्थानों की निर्माण-सम्बन्धी योजना पर भी विचार करने लगा।

नर्मदा तट पर स्थित चारणोद नामक पवित्र घास की यात्रा करने बहुत से लोग जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस स्थान की सम्हाल करना भी तेजपाल के

6. ब्रजलाल शास्त्री ने 4 हजार घोड़े और एक मुंडक मुक्ताफल लिखा है।

ध्यान में रहा होगा। यह घाम नर्मदा और 'ओर' नदी के संगम पर स्थित है। वहाँ पर पहले से ही सभी धर्मों के स्थान रहे होंगे। आज भी वहाँ के मुख्य देवालयों में कपिलेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ, चण्डिका, आदित्येश्वर, रामचन्द्रजी, श्रीवाराही माता, कमलेश्वर, हनुमान जी और शेषशायी भगवान् के मन्दिर हैं। इनमें से शेषशायी भगवान् के घाम की यात्रा का मेला कार्तिक शु. 13 से कृ. 2⁷ तक भरता है। इस अवसर पर समस्त गुजरात में से भावुक भक्तजन वहाँ जाते हैं। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन संगम पर भारी मेला भरता है। ऐसे प्रसिद्ध घाम के आस-पास के क्षेत्रों में सुख सुरक्षा की व्यवस्था रहे तो यात्रालु लोग वहाँ स्वस्थ चित्त से जा सकते हैं।

यहाँ आकर तेजपाल ने अपने स्वामी के नाम से वीरधवलेश्वर देवालय का निर्माण आरम्भ कराया। एक भव्य धर्मशाला व चाणोद के पास ही कुम्भेश्वर के आगे पाँच मठ बनाने का भी काम शुरू हुआ।

वहाँ से चल कर वह पावागढ़ पहुँचा। वहाँ दो मास तक ठहर कर उसने सर्वभद्र का देवालय बँधाने का आयोजन किया। इस बीच में जिन लूटपाट और उपद्रव करने वालों की उसको जानकारी मिली उन सभी का उसने संहार कर दिया। इस प्रकार पूरे प्रदेश में सुख शान्ति स्थापित करके और प्रजा के मन में जो त्रास बैठ गया था उसको दूर करता हुआ तथा घूघुल का बरघोड़ा (सवारी) निकालता हुआ वह अपने देश में जा पहुँचा।

घोलका और स्तम्भतीर्थ (खम्भात) की अधिकारमुद्रा प्राप्त करने के बाद शुभ मूर्हत देखकर वस्तुपाल (खम्भात) गया। उस प्रसंग पर नगर के लोगों ने बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया; स्थान-स्थान पर उत्सव मनाये गये; जगह-जगह तोरण बँधाए गये, भाँति-भाँति के वस्त्रालंकारों से सुसज्जित, मंगल गीत गाती हुई, सिर पर चमकते हुए मंगलकलश लिए सौभाग्यवती स्त्रियाँ अगवाती करने चलीं; नाना प्रकार के वादित्र (वाजे) बजने लगे; और समस्त नगर खाली हो गया क्योंकि सभी (आवालवृद्ध) उसका स्वागत करने को अगाऊ चले गये। कहते हैं कि—

गीति

घरती धान्य बड़े ज्यम, सर जल, ने वन फूल फल बहु भात;

त्यम वस्तुपाल पगले, कहेवायुं धन्यं खूब खम्भात ॥

वस्तुपाल से पहले के अधिकारियों के समय में प्रजा को जो पीड़ा और त्रास भोगनी पड़ रही थी उस सब को दूर करने की योजना और उपाय सोचे गये; नाना प्रकार की सुधार योजनाओं पर विचार किया गया; सब प्रजा को सुखी करने के लिए दुष्ट अधिकारियों और दरबारियों का निरन्तर सालनेवाला शूल मिटा दिया

गया। वस्तुपाल सुन्दर रीति से प्रजा का पालन करता था; प्रजा को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचे, इस विषय में वह अपने सेवकों को टोकता रहता था; सब प्रकार से न्याय रूपी सूर्य की किरणों का सर्वत्र प्रसार हो रहा था। समस्त प्रान्त में चोरी एवं व्यभिचार जैसे दुर्गुणों को समूल नष्ट करने को उसने अथक प्रयत्न किया। कहते हैं कि उस समय गणिकाएँ भी अपनी हाट बन्द करके एकपतिव्रत लेकर बैठ गई थीं। उसके कार्यकाल में भले और योग्य पुरुषों की पूछ तथा निकम्मे पुरुषों का तिरस्कार होने लगा; इससे उनका अन्त आ गया; तात्पर्य यह है कि सभी लोगों को अपना निर्वाह करने के लिए सद्गुणी होना आवश्यक लगने लगा।

बन्दरगाह होने के कारण खम्भात में बहुत से वाहण-वाटिया (नाविक दस्यु) भी थे; वे लोगों की स्त्रियों और धत्तों को हर कर नावों में डाल लेते और परदेश में ले जाकर उनको बेच देते। ऐसे दुष्ट कार्यों की भी वस्तुपाल ने रोकथाम की। छोटी-छोटी बातों के लिए भी लोगों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ती थी, इस ओर भी उसने पूरा ध्यान दिया। दही-बिलौना करने वाले लोभी नगरवासी पैसे लेकर छाछ बेचते थे इसलिए गरीब लोगों को छाछ मिलना भी मुश्किल हो गया था। अतः उसने छाछ बेचने की चाल बन्द कर दी। वह सबसे इस तरह बातचीत करता था कि उसकी वाणी अमृत जैसी लगती थी।

वस्तुपाल स्वयं बहुत अच्छा विद्वान् था, काव्यरचना करता था, काव्यकला का पारखी था इसलिए बड़े-बड़े विद्वान् उसके आश्रय में आकर रहते थे और वह सभी का यथोचित सम्मान करता था। स्तम्भनगरी (खम्भात) की शोभा बढ़ाने के लिए उसने जगह-जगह बाग बगीचे लगवा कर सरोवरों का निर्माण करा दिया था। बहुत-सी बावड़ियाँ बनवा कर प्रवासियों को जल-कष्ट न हो इसलिए जगह-जगह प्याउएँ लगवा दी थीं। वह स्वयं जैनधर्मावलम्बी था परन्तु अन्य सभी धर्मों का आदर करता था। वेदधर्म पर उसकी आस्था थी। मतलब यह है कि वह स्वयं विद्वान् था इसलिए शास्त्रतत्त्व को जानता था; जैनधर्म उसका कुलक्रमागत धर्म था इसलिए वह उसका पालन करने में तत्पर रहता था; फिर भी, वह अन्ध-धर्माभिमानी नहीं था। राज्य के और राजा के कर्मचारियों के लिए धर्मसम्बन्धी मामलों में तटस्थ रहना आवश्यक है, इस बात को वह अच्छी तरह समझता था। खम्भात में, अच्छे-अच्छे घर चिनवा कर उनको एक वर्ष धने इतने धान्यादि सामान से परिपूर्ण करके उसने विद्वान् ब्राह्मणों को अर्पण किया; इस तरह वहाँ ब्रह्मपुरी स्थापित की। इससे जहाँ ब्राह्मण अपने सामवेद का गान करके वायुमण्डल को वेदध्वनिपूरित रखते वहाँ उनकी स्त्रियाँ वस्तुपाल के प्रशस्तिगीतों के आलाप से खम्भात की गलियों को गुँजाती रहती थीं। सन्यासियों के निवास के लिए उसने मठ बनवा दिए थे। जैनधर्मी साधुओं और आर्याओं के लिए षोडशशालाएँ (पोसालें) निर्मित करा दी थीं। इस प्रकार वह सन्मार्ग का आचरण करता हुआ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए सभी लोग उसका सम्मान करते थे।

सिन्धुराज का पुत्र शंख

उस समय सिन्धुराज का पुत्र शंख बहुत उन्मत्त हो गया था। कुछ लोग उसके देश का कुछ गोलवाड़ का और कुछ वडुवा बन्दर का राजा कहते थे। उसके देश को गुजरात के राजा ने जीत लिया था इसलिए उसके मन में बहुत जलन थी। गोहिलवाड़ में वडुवा (वडुआ) गाँव बहुत प्राचीन माना जाता है। पहले उस प्रदेश की वही राजधानी थी और उस समय शंख वही पर रहता था। भाग 2 में इस विषय का थोड़ा सा वृत्तान्त लिखा गया है जिसका कुछ विस्तार से विवरण देना आवश्यक है। कीर्तिकौमुदी में शंख द्वारा खम्भात पर आक्रमण का कारण तो नहीं लिखा है परन्तु वस्तुपाल तेजपाल के सम्बन्ध में जो विस्तृत विवरण दिया है वह इस प्रकार है—

वस्तुपाल ने जब खम्भात में पहले पहल प्रवेश किया और वहाँ के बड़े-बड़े लोगों ने जो उसका स्वागत सरकार किया उस समारोह में वहाँ के एक मुसलमान जहाजी व्यापारी ने भाग नहीं लिया। उसका व्यापार सभी बन्दरगाहों पर चलता था इसलिए उसके पास बहुत-सा धन एकत्रित हो गया था। इसीलिए विभिन्न बन्दरगाहों के शासकों से भी उसका बहुत मेलजोल था। शंख के साथ तो उसका बहुत ही गहरा सम्बन्ध था इसलिए वह किसी की परवाह नहीं करता था; अपने धन के मद में चूर रहता था। जब वस्तुपाल को उसकी ऐसी उद्धतता के बारे में मालूम हुआ तो उसने ऐसा व्यवहार छोड़ने के लिए एक भाट द्वारा कहलाया “राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ के सभी साहूकार मिलने आते हैं परन्तु तुम क्यों नहीं आते हो?” इसका उत्तर उसने यह दिया कि “पहले मे ही मैं किसी अधिकारी के घर मिलने नहीं जाता हूँ; ऐसा करना मेरे घर की रीति नहीं है। उलटे, अधिकारी ही मुझसे मिलने आया करते हैं और तदनुसार तुम मेरे पास नहीं आए, वह मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं तो स्थानपति हूँ; मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ; तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मँगवा लेना, मैं भेज दूँगा।” उसके इन वचनों से वस्तुपाल को बहुत क्रोध आया और उसने कहला दिया ‘तुमको अपनी योग्यतानुसार वर्तव्य करना चाहिए अन्यथा तुम्हारे दुर्विनय के लिए तुमको शासित करना पड़ेगा (सबक सिखाना होगा)।’

उस मुसलमान व्यापारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु उसने यह सब किस्सा शंख को सूचित करते हुए कहलाया कि वस्तुपाल मेरी बेइज्जती करेगा, अब मैं क्या करूँ?” शंख के बारे में कहा जाता है कि वह ऐसा बली था कि यदि बेर की लकड़ी का मुशल पचास वाँसों के बीच में भी बाँध दिया जाता तो वह तलवार के एक ही वार में उसको काट डालता था। उसके पास बहुत ज्यादा मेना होने से वह ‘साहण-समुद्र’ कहलाता था। अपने मुलाकाती पर दबाव डालने के विरुद्ध उसने वस्तुपाल को कहलाया, ‘तुम्हारे नगर में रहने वाला सिद्दीकी मेरा मित्र

है और वह हमारा ही जहाजी व्यापारी है। मेरे रहते तुम उससे कोई छेड़छाड़ न करना। यह सुनकर तो वस्तुपाल को और भी अधिक रोष आया और उसने कहला दिया, 'शमशान के भूतों से मुझे कोई डर नहीं लगता; तुम्हें यदि हमसे भाड़ा ही करना है तो खुशी से अपनी सेना लेकर आ सकते हो।' शंख ने सेना तैयार करना शुरू कर दिया। यह जानकर वस्तुपाल ने भी धोलका से योद्धा बुला लिए और युद्ध की पूरी तैयारी कर ली।

यहाँ से कौत्तिकीमुदी के कर्त्ता सोमेश्वर का कथन मिलता है—

देवगढ़ के सिधण की सेना जब चढ़ कर आई तो चार मारवाड़ी राजा भी लवणप्रसाद के विरुद्ध आए थे। उन्होंने लाट और गोधरा के मंडलीकों को भी फोड़ लिया परन्तु लवणप्रसाद ने उन पर आक्रमण करके सबको पराजित कर दिया था। इतना होते हुए भी, जैसे देहधारी को छः प्रकार⁸ के विकार सताते ही रहते हैं उसी प्रकार इन छहों राजाओं को जीतने के लिए उस नृपवीर ने योग-साधन किया था। इस सन्धि की लाग लेकर मिन्धुराज के पुत्र शंख ने, जो गर्व में भर कर समस्त विश्व को तृण-समान समझता था, वस्तुपाल के पास एक प्रणिधि (सन्देशवाहक) को भेजा। बुलुक-भूपाल का अमात्य वस्तुपाल बड़ा-से-बड़ा भय उपस्थित होने पर भी निराकुल रह सकता था। प्रणिधि ने आकर प्रणाम किया और इस तरह मङ्ग-गन्धित विनयच्छन्न वाक्य बोलने लगा, 'समरभूमि में शत्रु-पुंभटों द्वारा फेंके हुए शस्त्रास्त्रों को हमारा स्वामी ही धारण करता है, अथवा ससार ने जो निराश्रय हो जाते हैं उनको ऐसे (हमारे स्वामी जैसे) लोगों के अतिरिक्त कौन शरण दे सकता है? अथवा दूसरे अर्थ में कहूँ तो, सुभटों ने जिन शस्त्रास्त्रों को छोड़ दिया वे निराश्रय हो गये, उनको धारण करने अर्थात् शरण में रखने में समर्थ इस जगत में शंख जैसे विरले ही हैं। सिधण के साथ लड़ते समय हमारे शंख का बहुत सा लश्कर नष्ट हो गया था परन्तु उसको बहुत श्रम करके किसी तरह अनेक यादवों ने पकड़ लिया तथापि उनके तथा दूसरों के हृदयों में उसने अपने गुणों के कारण विश्रम्भ (विश्वास) प्राप्त किया था।

यादवों में सिंह के समान उस सिधण ने शंख को देखते ही बन्धनमुक्त करके अपने भुज-पंजर में समेट लिया था। गुणियों को कहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिलती? सभी जगह मिलती है। उसके सद्गुणों के कारण ही सिधण ने उसको इतना मान दिया है। आगे जानते हैं, वह कौसी माता का पुत्र है? जब सिधण की सेना के साथ भयंकर युद्ध करता हुआ वह यादवों द्वारा पकड़ लिया गया तो उसकी माता को

-
8. देहधारी के छः विकार ये हैं—1—काम, 2—क्रोध, 3—लोभ, 4—मद, 5—मत्सर और 6—मोह; अथवा, 1—अस्ति, 2—वर्द्धते, 3—जयते, 4—अपक्षीयते, 5—विपरिणयते और 6—विनश्यति।

उतनी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ जितना कि जब समान बल वाले शत्रु ने उसको मुक्त करके उससे भेट की। ऐसी माता के कुलदीपक पुत्र शख ने, जो सकट में भी अपने कुलधर्म को नहीं छोड़ता, मेरे द्वारा आप मन्त्रशिरोमणि के लिए जो हितकर सन्देश भेजा है, वह सुनि—‘आप जैसे प्रबुद्ध सचिव जिसको पद-पद पर करावलम्ब (कर = हाथ या लगान का सहारा) देते रहते हैं, ऐसा वह श्री लवणप्रसाद का पुत्र (वीरधवल) मृत्यु के मार्ग से, यद्यपि वह विषम है, कैसे विचलित हो सकता है ? मैं जानता हूँ कि आप छहों गुणों में निपुण हैं, फिर भी आप में यह धीरता कहाँ से आई कि आपके स्वामी पर सकट आ पड़ने पर भी निःशंक होकर अकेले अधिकार चलाते रहते हो ? आप जानते हैं कि यह पत्तन (नगर) हमारा पितृभुक्त (बाप दादों का भोग्य) है इसलिए मैं अपना अधिकार ग्रहण करने आया हूँ। आप समय को पहचानते हैं इसलिए यह मेरा नगर (खम्भात) मुझको अर्पण कर दो। यदि आपके मन में विश्वास हो और इस नगर पर अधिकार रखने की वासना हो तो मेरे पाम आकर प्रणाम करो, आपकी अधिकार-मुद्रा में कोई अन्तर नहीं आवेगा; हमारी प्रमत्तता रही तो वह आपसे दूर नहीं होगी अन्यथा हम अपने पैतृक नगर में कोई दूसरा अधिकारी नियुक्त करेंगे; परन्तु, यदि आप हमारे पाम आ जावेगे तो वह मुद्रा आपके पास ही स्थिर रहेगी क्योंकि जिनमें प्रभुत्व होता है उन्हें तो गुण प्यारे होते हैं। और, यदि आपके मन में कोई और बात हो या ऐसा करने की इच्छा न हो तो वह भी हमारे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि किसी भी असाध्य विरोध को सिद्ध करने के लिए हमारा खड्गदण्ड सदा तैयार रहता है। मिथ्या गर्व में भर कर जो प्रभु की छोटी-सी इच्छा का भी विरोध करता है तो वह (प्रभु) कुपित होकर उसको दण्ड देता है और यदि वह प्रभु की इच्छा का पालन करता है तो वह उसको जीवन-दान के साथ-साथ बहुत-सा धन भी प्रदान कर देता है।’

प्रणिधि की ऐसी बात सुनकर वस्तुपाल को दुःख तो हुआ परन्तु उस मन्त्री ने अपना मनोविकार प्रकट नहीं होने दिया क्योंकि पवन से उड़कर पड़े हुए रज-कणों से देवन्दी गंगा का प्रवाह मलिन नहीं होता। उस जगद्वन्धु (वस्तुपाल) ने प्रणिधि को कहा, तुमने अपने स्वामी के चरित्र का जो बखान किया है उसको सुन कर कौन चमत्कृत नहीं होगा ? क्योंकि सूर्य के तेज के समान सिन्धुराज के पुत्र (शंख) के दुस्सह तेज के कारण यादवेन्द्र दावानल ने शुष्क देह वाले लक्ष्मदेव को दग्ध कर दिया। युद्ध में अति प्रीति रखने वाले (अति रणरसिक) हमारे स्वामी वीरधवल के बल के विषय में बखान और स्तुतिगान युवती स्त्रियों के कोलाहल द्वारा मृत्युलोक के अन्यान्य सुभटों के कर्णमार्ग में पहुँचते रहते हैं; वह तुम्हारे स्वामी को ज्ञात न हो, यह सम्भव नहीं है। अश्व-सैन्य की सहायता प्राप्त होने हुए भी हमारे नृपसिंह ने विग्रह (युद्ध) करके जो नगर सिंह (संग्रामसिंह शंख) से बलपूर्वक लिया है उसी को माँग कर वह (शंख) वापस लेना चाहता है, इससे मेरी समझ में तो यह आता

है कि उसकी मति विपरीत हो गई है। तुम्हारे राजा का यह मानना कि मेरा स्वामी बहुत से राजाओं के साथ युद्ध करने में अक्षम है, यह मिथ्या है। वह इसके लिए पूर्णतया समर्थ है। जिनका निश्चय निश्चल होता है उन पुरुषों के क्रियाशील होने पर देवता भी सहायता करने आ पहुँचते हैं। बकपाटक (बगवाड़ा ग्राम)⁹ और सिद्धेश्वर स्थान के युद्ध में जो कुछ हुआ वह क्या उसने नहीं देखा। जो समझदार हो कर भी यों पृथ्वी प्राप्त करना तमाशा समझता है ? पिता का धन प्राप्त करना यह व्यवहार दूसरे लोगों के लिए उचित हो सकता है परन्तु दूसरों की सम्पत्ति प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजाओं के लिए तो खड्ग-दण्ड का व्यवहार ही समुचित है। इसलिए जाग्रो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही अपने स्वामी को निवेदन कर दो; साथ में, यह भी कहना कि हे देव ! आप सब कुछ जानते हो, इस (मिथ्या) गर्व को छोड़ दो ! अन्यथा मैं तैयार हूँ, आप विचार करके जैसा अच्छा लगे वैसा करो।'

सचिव-चक्र में शक्र के समान वस्तुपाल के ऐसे वचन सुनकर वह प्रणिधि रोप में भरकर पुनः कठोर शब्दों में कहने लगा, "अरे, यह क्या कहते हो ? मद के कारण तुम्हारी बुद्धि मन्द हो गई है; मेरे स्वामी के निश्चय का अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र धारण करने में वह लज्जा का अनुभव करते हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि उस वीर ने अकेले ही घनी सेना के घनी सिंघण की भी रणक्षेत्र में कोई परवाह नहीं की। तुम्हारे मन में कोई ऐसे विचार का कण भी विद्यमान हो कि तुम उसका सामना कर सकोगे तो उसे निकाल कर दूर कर दो। इस घमण्ड को छोड़ दो और साथ ही, यदि नीति जानते हो तो, इस कवच को भी उतार दो तथा इस मार्ग पर चलने का विचार भी तज दो।"

ऐसी बातें कह कर वह प्रणिधि वस्तुपाल के पास से चला गया और उस बुद्धिमान ने अपने स्वामी के पास आकर स्पष्ट निवेदन कर दिया कि वस्तुपाल का इरादा सोलहों आने युद्ध करने का है। उसने जो कुछ बातचीत हुई थी उसका भी व्यौरेवार वृत्तान्त कह सुनाया जिसको सुन कर सिन्धुराज का पुत्र इस तरह उचल पड़ा जैसे पवन के वेग से सागर में हलचल पैदा हो जाती है। पवन से प्रेरित होकर जिस तरह वन को जला डालने के लिए अग्नि वेग से आगे बढ़ता है उसी प्रकार शत्रु को भस्मीभूत करने के लिए अग्निरूप शंख की कूच करने की इच्छा प्रबल होने लगी। कल्पान्त के समय यमराज के साथ जैसे शम्भु भयंकर रूप धारण कर लेते हैं वैसे ही करवालधारी सिन्धुराज-पुत्र शंख भी उस समय भयंकर प्रतीत होने लगा। प्रलय के समय जैसे महादेव के तृतीय नेत्र से आग बरसती है उसी तरह क्रोधित हुए

9. मूल इस प्रकार है—'बकपाटकचेष्टितं न दृष्टं न च सिद्धेश्वर-सन्निधान-युद्धम्।'

शंख की भूकुटी का तनाव भी उस समय कुछ ऐसा भीषण बन गया कि उसके नेत्र आग उगलते हुए मे जान पड़ने लगे । स्वभाव से हंममुख शंखपाणि विष्णु की सी गरीर-कान्ति वाला शंख उस समय बिजली वाले शुभ्र मेघ की तरह सभी को भयभीत कर रहा था । जब उसने कूच किया तो घोड़ों की टापों में उड़ी हुई रज के पटल-रूप बादल इस तरह छा गए कि अकाल ही में राजहंसों को वर्षा ऋतु का आभास होने लगा, केतु-पत्रों में निर्मित छत्रों से आच्छन्न उसकी सेना ऐसी लगती थी मानों हाथ में ही जय-श्री लिए चल रही है, अथवा मोरपंखों से मण्डित छत्रों से आच्छन्न सेना चलते फिरते बगोचे जैसी लगती थी । उस घटाटोप-महेश सेना ने आकर बटकूपसर के तट पर पड़ाव डाला और उनके पटह (नगाड़े) के घोप द्वारा शत्रुओं को अपने आप उनके आगमन की सूचना मिल गई ।

वादित्रों का घोष जब वस्तुपाल के कानों में पहुँचा तो उसकी भूकुटी तन गई और ऐसा मालूम हुआ मानो वह अभी उठ खड़ा हुआ है; परन्तु गम्भीरता के कारण उस मन्त्रिश्रेष्ठ ने इस भाव को प्रकट नहीं होने दिया, फिर भी उसके खड़े हुए शिरोरूहों (सिर के बालों) से यह बात व्यक्त हो ही रही थी । जिसने शृंखलःएँ (साँकलें, मर्यादा) तोड़ दी हैं, जिसको सेना सन्नद्ध कर रही है (रोक रही है या तैयार हो रही है) और जिसको युद्ध में प्रवेश करने से रोकना कठिन है, ऐसा वह शंख अब दूमरा-सा ही प्रतीत होने लगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा । शत्रु की सेना के आ जाने पर चौलुक्य भूपाल के उस अमात्य (वस्तुपाल) ने त्रासमुक्त¹⁰ होकर अपनी सेना का संगठन किया । स्वर्ग की अप्सराओं से मिलने के लिए ही मानों उन वीरपुरुषों ने चन्दन, अगार, कपूर और कस्तूरी का अगलेप किया और पुष्पमालाएँ धारण कीं । युद्ध आरम्भ होने के कारण उस अमात्य की सत्व-सम्पत्ति (बलसम्पदा) इतनी उच्छ्वसित हो गई थी (बढ़ गयी थी) कि उसका शरीर कवच में भी नहीं समाता था । अपने दाहिने खुर से पृथ्वी पर खुरी करते हुए और विजय की सूचना देते हुए श्रेष्ठ अश्व पर तुरन्त ही वह अश्वराज-पुत्र (वस्तुपाल) आरुढ़ हो गया । वीरनृप वीरधवल की मुद्रा (मोहर) को हाथ में धारण करने वाले वीर (वस्तुपाल) ने उस समय वीर शूद्रक¹¹ की मुद्रा

10. गुजराती अनुवाद में त्रासयुक्त लिखा है, वह मूल पाठ से भिन्न है ।

11. संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक के विषय में प्रस्तावना में लिखा है:—

ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तशिक्षां,
जात्वा, शर्वप्रसादाद्व्यपगततिमिरे चक्षूषी शोपलभ्य ।

राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा,

लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः ॥ ॥ ॥ →

(मनोभाव) अपने हृदय में धारण की। यद्यपि भुवनपाल आदि सुभट सेना के अग्रभाग में मौजूद थे परन्तु शूरवीरता के कारण पुरवासियों ने उसे ही अग्रसर

‘ऋग्वेद, सामवेद, गणितशास्त्र, वैशिकी कला और हस्तशिक्षा आदि अनेक विद्याओं को शिवजी की कृपा से प्राप्त करने के कारण जिसका अज्ञान रूपी तिमिर (अंधेरा) नष्ट हो गया और ज्ञानचक्षु प्राप्त हो गए (खुल गए) थे, ऐसा वह शूद्रक राजा, परम अभ्युदय करने वाले अश्वमेध यज्ञ को सम्पन्न करके, अपने पुत्र को राज-सिंहासन पर देख कर और सौ वर्ष एवं दस दिन की आयु प्राप्त करके, अग्नि में प्रविष्ट हो गया।’

यहाँ, किसी प्रति में ‘अग्नौ जुहाव’ यह पाठ भी है जिसका अर्थ यह है कि उसने अपने शरीर की आहुति अग्नि में दे दी। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वीर शूद्रक ने अपने आपको अग्नि को समर्पित करने का निश्चय किया उसी तरह वस्तु-पाल ने भी युद्ध में कूद पड़ने की दृढ़निश्चात्मक मुद्रा बनाई।

चतुर्विंशतिप्रबन्ध में एक ‘सातवाहन प्रबन्ध’ है, उसमें वीर शूद्रक नामक एक ब्राह्मण-पुत्र की कथा इस प्रकार आती है—

प्रतिष्ठान (पैठाण) नगर में सातवाहन का राज्य था। वहाँ पचास वीर नगर के अन्दर रहते थे और पचास वीर बाहर रहते थे। उसी नगर में शूद्रक नामक एक ब्राह्मण का लड़का रहता था जो बड़ा उद्धत था। उस समय उसकी अवस्था बारह वर्ष की थी। एक दिन उसने उन वीरों को एक वाहन हाथ की शिला को उखाड़ते हुए देखा, परन्तु उसको कोई चार अंगुल, कोई छः अंगुल और कोई आठ अंगुल ही ऊँची कर सकता था, ज्यादा नहीं। तब, उनको देख कर शूद्रक ने उस शिला को उठा कर बहुत ऊँची उछाल दी और वीरों को कहा, ‘यह शिला गिरे तब इसको झेल लो।’ परन्तु वीरों ने कहा, ‘इसके गिरने से तो हम पिस जावेंगे, बचाव हो ऐसा उपाय करो।’ तब शूद्रक ने ऐसा प्रहार किया कि नीचे गिरने से पहले ही शिला के तीन खण्ड हो गए।

उसने (शूद्रक ने) गोदावरी के पुर में जाकर मायासुर नामक राक्षस का सिर काट लिया और उसे ला कर राजा को नज़र कर दिया। बात यह थी कि उस असुर ने गाने से प्रसन्न करके रानी का अपहरण कर लिया था। इसका अपवाद शूद्रक पर लगाया गया और सातवाहन ने उसको मृत्युदण्ड सुना दिया। अन्त में, जहाँ भी हो वहाँ से रानी को लाकर हाजिर करने की शर्त पर उसको छोड़ा। शूद्रक अपने दो कुत्तों को लेकर रानी की तलाश में निकला परन्तु मायासुर का कहीं पता नहीं लगा। तब शूद्रक ने अग्नि में जल कर मरने का निश्चय किया। उसी समय वे देवाधिष्ठित कुत्ते जो आगे चले गए थे, उसके पास आ पहुँचे। तब वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ कोल्हापुर पहुँचा; वहाँ पर उसने महानन्दनी के मन्दिर में बैठ

माना। वीर पुरुषों का मुकुटमणि वस्तुपाल शंख की सेना के अग्रभाग में, रणस्थली के मध्यभाग में और रत्नाकर समुद्र के उस पार जाकर खड़ा हुआ। युद्ध का समय उपस्थित हो जाने पर भी उन सचिवों में श्रेष्ठ वस्तुपाल ने भाषण करके अपने

कर आराधना की और उसको प्रसन्न किया। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसने हवन किया। तब उसमें विघ्न उत्पन्न करने को मायासुर ने अपने भाई कोल्हामुर को भेजा। वह सेना लेकर आया। शूद्रक इस लड़ाई में मारा गया। यह देख कर देवताओं ने कोल्हामुर से युद्ध करके उसको मारा और शूद्रक को पुनर्जीवित करके उसे महाराज के तीर पर छोड़ दिया। वहाँ पर उसने एक वटवृक्ष से आँधा लटकता हुआ एक राजम देखा। वह भी मायासुर का छोटा भाई था। उसने रानी को वापस लौटा देने के लिए मायासुर को बहुत समझाया बुझाया था परन्तु उसने एक बात भी नहीं सुनी और उसकी यह दशा कर दी। उसने शूद्रक को यह सब बात समझा कर कही। शूद्रक ने उसको बन्धनमुक्त किया और देवतागण के साथ मायासुर के स्थान पर ले गया। मायासुर ने अपने स्थान के चारों ओर अग्नि का कोट बना रखा था। वे सब किसी प्रकार उसमें पैठ गए और वहाँ पर बड़ा भारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में शूद्रक ने मायासुर का वध किया और फिर वह रानी को साथ लेकर घण्टावलम्बि विमान में बैठकर पैठाण पहुँचा। इससे सातवाहन राजा को बहुत प्रसन्नता हुई।

ऐसे पराक्रमी वीर शूद्रक की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके वस्तुपाल वैसा ही प्रचण्ड पराक्रम करने के लिए उद्यत हुआ।

शालिवाहन, शालवाहन, साधवाहन, सालवाहन, सालाहण, सातवाहन और हाल्ला ये सब नाम भिन्न-भिन्न प्रतियों और पुस्तकों में फेरफार के साथ मिलते हैं।

प्रबन्धविन्तामणि के अन्तर्गत शालिवाहन-प्रबन्ध में शूद्रक की कथा, कुछ पाठफेर के साथ, इस प्रकार मिलती है—

दक्षिण खण्ड के महाराष्ट्र देश में प्रतिष्ठान (पैठाण) नामक नगर में शालिवाहन राजा राज्य करता था। उसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि एक बार दो प्रवासी अपनी गुरुपा नाम की विधवा बहिन के साथ प्रतिष्ठानपुर में आए और एक कुम्हार के यहाँ ठहरे। वह विधवा स्त्री गोदावरी नदी के नागहृद में पानी भरने गई थी; तब हृद में से नागराज बाहर निकला। वह उसकी सुन्दरता देख कर काम-विवश हो गया और उसने स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे सम्भोग किया जिससे उसके गर्भ रह गया। तब उस स्त्री के भाई उसको कुम्हार के घर पर ही छोड़ कर चले गए। समय पूरा होने से पहले ही उस विधवा के गर्भ से महाप्रतापी तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जो उसी कुम्हार के घर पर बड़ा हुआ। कुम्हार के घन्घे में निपुण→

शौर्य का भेद नहीं खोला क्योंकि ऐसे पुरुष तो, कहते नहीं, करके दिखाते हैं। युद्ध-भूमि के अग्रभाग में उपस्थित खिले हुए चेहरे वाले वस्तुपाल को देख कर रण-रस

हो कर वह मिट्टी से हाथी, घोड़े और मनुष्य आदि की प्रतिमाएँ बनाने लंगा और सातवाहन नाम से लोग उसे जानने लगे।

उज्जैन के विक्रमार्क राजा को किसी ज्योतिषी ने कहा 'तुम्हारा चक्रवर्ति-पद सातवाहन ले ले, ऐसा योग है।' यह सुन कर विक्रम ने उस पर चढ़ाई कर दी और उसका घर घेर लिया। यह सब मामला देख कर सातवाहन की माता ने नागराज का स्मरण किया और वह प्रकट हो गया। उसने अमृतकुम्भ और महाशक्ति प्रदान की जिसके प्रभाव से वह मिट्टी का सैन्य सजीवन हो गया। फिर, वह महाशक्ति लेकर सातवाहन विक्रम के पीछे पड़ा और उसने उस राजा की बहुत सी सेना का संहार कर दिया। वह विक्रम को धकेलता हुआ तापी नदी के किनारे तक ले गया। अन्त में, विक्रम ने हार कर उपसे सन्धि कर ली जिसमें यह तय हुआ कि तापी के दक्षिण में सातवाहन का राज्य रहे और उत्तर में विक्रम का।

इस सन्धि के बाद सातवाहन प्रतिष्ठानपुर लौट गया और वहाँ राज्य करने लगा। उमने अपना संवत्सर भी चलाया। इस राजा के समय में पैठाण में एक ब्राह्मण का लड़का रहता था। उसका नाम शूद्रक था और वह बहुत बलवान था। वह हाथ में दो पायाण के टुकड़े लेकर उन्हें मसल कर चूरा कर डालता था। उसके ऐसे असाधारण बल की बात सुनकर शालिवाहन ने उसको बुलाया और नगर का कोतवाल नियुक्त कर दिया।

उन्हीं दिनों मायासुर नामक एक वाममार्गी दैत्य था। जगत् का समस्त सुख प्राप्त करने की कामना से उसने तामसी देवी का आराधन करने की इच्छा की। वाममार्ग के शास्त्रों के अनुसार मंत्रसिद्धि के लिए पद्मिनी स्त्री की आवश्यकता होती है इसलिए वह उसकी तलाश करने लगा। जब उसे पता चला कि पैठाण के राजा सातवाहन की रानी चन्द्रलेखा पद्मिनी है तो वह उसका हरण करने के अभिप्राय से वहाँ आकर व्यण्डल (नपुंसक, हिजड़े) के रूप में अन्त-पुर में नौकर हो गया। रानी को गायन का बहुत शौक था इसलिए इसी वहाने वह उसके पास अनेक बार आने जाने लगा। एक बार राजा की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रात्रि के समय वह रानी को उठा ले गया। उसने एक पर्वत-गुफा में यज्ञकुण्ड की रचना की थी। वहाँ ले जाकर उसने रानी को नग्न करके एक पेड़ से बांध दिया और शाल्मली (खेजड़े के) वृक्ष की डालियों से पैर के अंगूठे बांध कर अपना उलटा मस्तक यज्ञ-कुण्ड पर टिका कर वह अपूर्व मन्त्र का जाप करने लगा।

इधर पैठाण में हाहाकार मच गया। रानी सहित उसे हरण करके ले जाने वाले को पकड़ कर लावे उसको आधा राज्य दे दिया जायगा, ऐसी डोंडी पिटने लगी। शूद्रक के सिवाय और कोई भी इस कार्य के लिए तत्पर नहीं हुआ। वह

के श्रेष्ठ रसिक शंख ने अपनी तलवार फिराना शुरू किया। जिस प्रकार दशरथ राजा के होते हुए रोप के कारण रौद्र-रूपधारी शनिश्चर ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं कर सका¹² उसी प्रकार वस्तुपाल के सम्मुख खड़े होने पर शंख भी (खम्भात) पुरी में प्रवेश नहीं पा सका।

उस मन्त्रिपर की सेना के चलने से जो महान् पृथ्वी का रेणु-समूह ऊपर उठा वह ऐसा मालूम हुआ मानो उसके बढ़ते हुए प्रताप रूपी अग्नि का धुआँ ही ऊपर उठ रहा है। उस धूलि के समूह में वस्तुपाल का प्रकाशमान मुख इस तरह प्रकट हुआ मानों राजा वीरधवल का प्रताप ही उदित हो रहा हो। शंख की सेना बहुत थी फिर भी मन्त्री के मन में इससे कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ; सच है, जिनका मन युद्ध आरम्भ करने में लगा होता है (जो सच्चे मन से युद्ध करते हैं) उनके लिए धोड़े (से सैनिक) ही बहुत हैं।

(युद्ध रङ्गी) उस समिति (सभा) में उस धीर (शंख) के सामने आत्मों का (अपना) अद्वैत (अद्वितीय होना) सिद्ध करने में वह सभा-समर्थ (वस्तुपाल) सचिव ही स्यात् (शायद) वादी (वाद करने वाला) हो सकता था (अर्थात् वह स्यद्वाद को जानने वाला था और) अत्मा के अद्वैत को सिद्ध कर सकता था; युद्ध में अपना बेजोड़ होना सिद्ध कर सकता था)।

अपने दो कुत्तों को साथ ले कर रवाना हुआ। फिरता-फिरता वह कोल्हापुर आया और वहाँ महालक्ष्मी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर उसे एक खड्ग दिया और दैत्य का पता बताया। मार्ग में मायासुर का सौतेला भाई मिला; वह शूद्रक को गुफा दिखा कर गायब हो गया। शूद्रक ने वहाँ जाकर सब बनाव अपनी आँखों से देखा। उसने आँधे लटके हुए मायासुर का तिरस्कार किया और खड्ग से उसका मस्तक काट लिया। वह पूर्णाहुति का दिन था इसलिए असुर का मस्तक यज्ञ-कुण्ड में पड़ते ही वाममार्ग की देवी प्रसन्न हो गई। इसके बाद रानी को वृक्ष से खोल कर शूद्रक वापस ले आया और उसको राजा को सौंप दिया।

तात्पर्य यह है कि शूद्रक ने जिस प्रकार मायासुर के मस्तक की अग्निकुण्ड में आहुति दी उसी प्रकार का पराक्रम करने को वस्तुपाल उद्यत हुआ।

12. पाँच तारों के शकटाकार (गाड़े की शकल के) यूय (भुण्ड) रोहिणी नामक नक्षत्र को भेद कर यदि शनि ग्रह पार चला जाय तो दुष्काल पड़ता है। दशरथ राजा के समय में एक बार ऐसा योग आया तो उन्होंने शनिश्चर ग्रह के साथ युद्ध किया और उसको परास्त करके यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह कभी शकट-भेद नहीं करेगा।

.....

† अंतराधी का पता लगाने में कुत्तों का उपयोग बहुत पुराना है।

वस्तुपाल जैन धर्मविलम्बी था इसलिए उसने युद्ध में अहिंसा-व्रत का भंग किया, ऐसा कह कर उसकी निन्दा कैसे की जा सकती है ? उसने तो युद्ध में जय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करके पुरुषव्रत का पालन किया था ।

अहिंसाव्रत का भंग होने से मन में उत्पन्न हुई स्थिति को दूर करने के लिए शूरवीर मन्त्री (वस्तुपाल) ने वारों की दृष्टि में दिव्य स्थान किया ।

पीठ पर स्वामी का प्रोत्साहन और आगे-मागधों (चारण भाटों) द्वारा उत्तेजन, ये दोनों बातें उन वीरों का पराक्रम बढ़ाने का कारण बनी हुई थीं ।

शत्रुओं द्वारा निजाना बांध कर छोड़े हुए बाण भी उस मन्त्री को नहीं छेद सके; भले आदमियों की रक्षा करने के लिए कोई अदृष्ट कमा (पंक्तिहार या केड़) बांध कर खड़ा रहता है ।

सुमटों के रक्त का ऐसा प्रवाह सामने था कि उसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता था परन्तु फिर भी वह मन्त्री शत्रुओं के सामने आगे बढ़ने से नहीं रुका ।

जिसका दूसरा नाम शंख था ऐसे उस वीर संग्रामसिंह ने जब शत्रुओं द्वारा असम्भाव्य पराक्रम से किए गए आक्रमण में अपनी सेना के सैनिकों का महासंहार होते देखा तो उसने भी अपने महान् शौर्य के सौरभ को प्रकट किया (फैलाया) ।

उस संग्रामसिंह के भ्रू (भींह) रूपी पल्लव के उल्लास (उठाने) को ही सहता शत्रुओं के लिए कठिन था तो फिर उसके खड्ग के उल्लास (उठाने) को कौन सहन कर सकता था ?

यमराज के समान शंख को आता हुआ देखकर भुवनपाल¹⁴ नामक भट्ट अपने जीवन की आशा छोड़ कर उसके सामने युद्ध करने को आगे बढ़ा ।

इतने ही में, शंख का मित्र सामन्त नामक वीर, जिसने शत्रु सेना को इस तरह दो भागों में बांट दिया था जैसे सीमन्तोन्मयन सत्कार के समय गर्भिणी के केशों को पति माँग के पास से दो भागों में विभक्त करता है, उस गुरु-कुल-भूषण भुवनपाल पर वीर ही में टूट पड़ा ।

जब आपस में एक दूसरे के जस्त्रों से शस्त्र टूट कर सनाध हो गए तो उन दोनों बेजोड़ मल्लों में मल्लयुद्ध होने लगा, हाथपाई हुई, वालों की नाँचा-नाँची हुई ।

स्वर्ग में रहने वालों के निमेष (पलक) नहीं गिरते हैं इसलिए वे अनिमेष कहलाते हैं । उस समय उन दोनों का युद्ध आकाश में से देखती हुई अप्सराओं ने अपने इन अनिमेष होने के लक्षण को बड़ा भारी वरदान ही नमस्का ।

थोड़ी ही देर में सामन्त को अन्तक (यमराज) के पास पहुँचा कर वह भुवनपाल संग्रामसिंह से संग्राम करने के लिए आगे बढ़ा ।

14. वस्तुपाल-जैजपाल-प्रबन्ध में भूणपाल नाम लिखा है ।

शंख (संग्रामसिंह) ने अपने खड्ग के आघातो से भुवनपाल के शरीर को तो खण्ड-खण्ड कर दिया परन्तु वह रण में उसके पौरुष (पराक्रम) को खण्डित नहीं कर सका ।

मन्त्रिवीर वन्तुपाल का वह वीर भुवनपाल, जिसका मन्त्रक शंख ने अपनी तलवार से काट दिया था, अपने प्राण देकर प्रभु-प्रसाद के ऋण में मुक्त हो गया ।

रणभूमि के अग्रभाग में भुवनपाल के निधन का समाचार सुन कर उस मन्त्री ने उसका वीर लेने के लिये युद्ध को और भी तेज कर दिया ।

पराक्रम करने वालों के लिए प्राणों के मूल्य पर (युद्ध की दुकान में) यज्ञ रूपी प्रिय वस्तु खरीदना सुलभ होता है इसलिए तलवार धारण करने वाला वीरम वीर रण-हाट में घुस गया ।

शंख के पक्ष का जयन्तवीर और मन्त्री की ओर का वीरम वीर, दोनों जयश्री के लिए विवाद करते हुए शम्भु की सत्ता में पहुँच गए ।

रण में अपने आत्मा का व्यय करने वाले वीर चाचिगदेव ने अपने बाहुबल की स्तुति को वैरियों की वाणी में स्थापित कर दिया अर्थात् वीरों भी उसके भुजबल की प्रशंसा करने लगे ।

अपनी सेना के लोगों के मारे जाने और स्वयं घायल हो जाने पर भी वीर सोमसिंह रणक्षेत्र में डटा रहा और उसने कदम-कदम पर (घायलों के) ढेर लगा दिए ।

मैं अपने स्वामी के शत्रु को नहीं मार सका और पहले ही मर रहा हूँ, इस लज्जा का मारा विजय नामक वीर ऐसे स्थान पर चला गया कि वापस नहीं आया ।

पृथ्वीतल पर नीचे पटकने के डरावे से ही शंख ने भुवनसिंह भट्ट पर गहरा चार किया था परन्तु वह वीर तो तुरन्त ही ऊपर स्वर्ग में जा पहुँचा ।

क्षत्रियों को अपना शस्त्र प्राणों से भी प्यारा होता है, इसीलिए उदयसिंह ने युद्ध में प्राण तो छोड़ दिए परन्तु शस्त्र नहीं छोड़े ।

अपने खड्ग से काटे हुए शत्रुओं के मस्तकों में युद्धस्थल का मार्ग बहुत विषम (ऊबड़-खाबड़) हो गया था इसलिये वीर विक्रमसिंह क्रोधान्वित होकर गिर पड़ा ।

बाग़ी तरफ चमकते हुए भालों की चकाचीव में, जिसकी वृद्धि निश्चय ही कृण्ठित हो गई है अथवा वैकुण्ठ में जाने की हो गई है ऐसा, कुलसिंह वीर भी अश्रित हो गया । (चक्कर खा कर गिर पड़ा) ।

अपने भालों से शत्रुओं का दलन करते हुए वीर कुलसिंह के शरीर को जब वैरियों ने भालों से चीर दिया तो वह (उसका शरीर) ऐसा जान पड़ने लगा मानो कोई ऐसा वृक्ष है जिसके नए पत्ते निकल रहे हैं ।

इतने ही ज्यों हीरे के समान उस धीरे सचिव (वस्तुपाल) को सामने स्थित (स्थिर भाव से खड़ा) देख कर उस शंख के हृदय में भी चमत्कार (प्रकाश) पैठ गया। (अर्थात् समुद्र में निकलने वाले शंख का अन्तर्गर्भ अन्धकारमय होता है परन्तु जब उसको हीरे के सामने रखा जाय तो उसका अन्धकार उस शंख के भीतरी भाग तक पहुँच जाता है)। शंख ने जब साक्षात् (सामने ही) विकारहित (निर्विकार, स्थिरचित्त) परम पुरुष (बड़े डीलडौल वाले आदमी या परमात्मा) को देखा तो वह प्रबुद्ध (सन्तत) हुआ (उसको ज्ञान हो गया) और उसकी कोपसम्पदा विराम पा गई (गुस्सा ठण्डा हो गया)। (परमात्मसाक्षात्कार से जब आत्मा प्रबुद्ध हो जाता है तो क्रोधादि विकार शान्त हो जाते हैं)।

शौलक्यचन्द्र (वीरधत्त) को सन्निवेन्द्र (वस्तुपाल) को अवार्थशक्ति मान कर (यह मान कर कि इसकी शक्ति का मुकाबला नहीं किया जा सकता) वह महाबली शंख (प्रकण्ड वज्रण्डर) जिसने धूल से दिशाओं को, सिलसिले कस दिसा था और अनेक व्याघ्रारी घटे पत्रों वाले वृक्षों के समान इलाकों को प्रक्षिप्त कर दिये थे, उस स्थान को छोड़ कर चला गया।

जिसने भट्टों (वीरों) का उपमर्दन करने का अनुभव प्राप्त किया है ऐसा वह मन्त्रीध्वज (शक्ति) के ताप को सह कर बुद्ध हुए सुवर्ण के समान तेज को धारण किसे हुए था; आनन्द के अश्रुओं से भरे हुए लोचनों से लोगों ने उसका बहुत सम्मान किया; तब उसका वह तेज और भी बढ़ गया।

जिस प्रकार पुर (शरीर) का संहार करने को आये हुए काल को योगी-योग-बल से रोककर शरीर (पुर) की रक्षा करता है उसी प्रकार पुर (खम्भात) का संहार करने को आये हुए उस संश्रमसिंह को जीतकर उस महानियोगी (महात् अधिकारी) और कुशाग्रबुद्धि वस्तुपाल ने (खम्भात) पुर की रक्षा की। युद्ध में मरे हुए भूतों के मांस के लिए मंढराते हुए भूतों से भरी हुई युद्धभूमि का निरीक्षण करके वह मन्त्री (वस्तुपाल) जिसके शरीर में वीररस से रोमाञ्च ली खड़ी हो रही थी, लौट आया; विजय के प्रकण्ड मद से भरे हुए अश्रुओं से भाट-चारणों ने उसके बाहुबल की भूरि-भूरि प्रशंसा में पद-पद पर गीत गाए। (उनकी रचना का प्रत्येक पद उसकी बाहुबल-विभूति से शोभित था)।

इस प्रसंग में सोमेश्वर कवः कीर्तिकौमुदी में तो इतना ही विवरण है परन्तु राजशेखर सूरि ने इतना विशेष कहा है कि लव युद्ध पुरे जोर सर चल रहा था तो मंत्री के सैन्य का विनाश बहुत तेजी से होने लगा; तारों और के योद्धा खतम हो रहे थे। तब वस्तुपाल ने अपने एक राजपूत सैनिक माहेन्द्रक (माहिचक्र) को बुला कर कहा, यह तो इस लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का खेज चल रहा है; तुम्हारे साथ होते हुए कोई-न-कोई तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि वीरधत्त की प्रतिष्ठा

की रक्षा हो। यह सुनकर वह राजपूत अपने साथ के कुछ वीरों को लेकर गया और बोला, “शंख! आजा, यह तेरी बहुत बड़ी गोमर्दा नहीं है, यह क्षत्रियों का सम्मान है।” शंख ने कहा, “तू ठीक बोलना जानता है; परन्तु, यह तेरे धनी (स्वामी) का पादर (काँकड़) नहीं है, यह शत्रु का देश है और सुभटों का क्रीडाक्षेत्र है।” इस तरह वाद-विवाद के बाद विद्वद्बुद्ध में कुछ गए और मोहक ने मंत्री के प्रताप से उसके समक्ष ही शंख को गिरा दिया। सेना में जय-जयकार होने लगा। किसी का कहना है कि स्वयं वस्तुपाल ने शंख का हनन किया। किसी का मत है कि भुवनपाल (भूपापाल) नामक भट्ट ने उसको मारा। मंत्री ने शंख को राज्य ले लिया; वेलीकूल (बन्दरगाह) की समस्त समृद्धि स्वायत्त कर ली और इसके बाद राज्य-पताका फहराता हुआ वह तीरे पर बन्दरगाहों से सजे हुए स्वतन्त्रियों में विविध हुआ।

जिनहं गण के वस्तुपाल-तेजपाल-चरित के चतुर्थ प्रस्तर में सही के सम्बन्धी वृत्तान्त इस प्रकार दिया गया है—

शब्द-वस्तुपाल खम्भात-कृष्ण अधिकार लेकर आया ततो देव- (या देव-वन्दन) नामक वन्ये ने उसके पास आकर अपनी व्यवसाय सुनाई। उसने कहा, “तो देव-वन्दन का सही नामक एक जहाजी व्यापारी है। धंधा से लेकर राजा तक सभी उसका मान करते हैं। इसलिये वह बड़ा अभिमानी हो गया है और अपने शिष्या सभी दूसरों को तनिके के बराबर गिनता है। उसके पास भट्ट छन है; सभी बन्दरगाहों में उसकी प्रतिष्ठा है; और सभी ठिकानों पर उसका अधिकार चलता है। उसमें तीन पुत्र नहीं हैं और रणगण में भी वह वीरस्तन गिना जाता है। इंद्र की घोड़ा उच्चैः श्रवा (ऊँची या खड़ी कनौती वाला) कहलाता है उसी की आत्मा के 1400 घोड़े उसके घर-घर बँधे हुए हैं और वे सोने की प्राकार से सजे हुए रहते हैं। युद्ध-विद्या में कुशल और समस्त पृथ्वी को प्रातःकृत करने वाले 1400 पैदल सिपाही भी उसके घर पर बने रहते हैं। इनके अतिरिक्त तीन सौ मत्तदेह गज भी उसके घर पर भूमते हैं। सोना, मणि, मणि-व्यक्त (चाँदी) और मुक्ताफल आदि तीनों प्रसन्न परिमण्ड में भरे पड़े हैं। ऐसे धन-धन-शोभायमान प्राप्त होने वाली एक आत्मा है। इसी सही के यहाँ सगर नामक मिरा-पिता भूमिगत गीरी करतारिया और अलङ्कार-वन्दन गहों पर जब जहाज जाते तो वह आनन्द-संस्कार-विना करता जाता। एक द्वार द्वार बन्दर पर सोने की झूलू (सोना-मिनी हुई सिट्ठी) मिली। जिसे वह को आया और सहाय कर उसे अपने घर लौटा दली। उसने ससंभार था वह उसे कामधेनु ही मिल गई है। परन्तु, सही को उस बात की प्रताप-गवा और उसने हमारा घर लूट लिया तथा मेरे पिता को मृत्यु-जन्तु। अब मेरे घर में खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है इसलिये आपकी प्रसन्नौ की के लिए आया हूँ कि किसी तरह गुजारा चले। मैं जाति से भोरवाल बनिया हूँ।”

यह बात सुनकर वस्तुपाल के मन में यह आया कि इस तरह निब्रंलों को बलवान सत्ताते हैं। पक्षी भी जब अपनी जाति के लिए पक्षपात करते हैं तो मुझ भी इसका रक्षण अवश्य करना चाहिये; क्योंकि—

गीति

अधिकार जेह पामी, आश्रितोनुं करे न पोपण तो;

भ्रष्ट धतां श्रविकार ज, पामें अधिकारिता धरणी-जन जो।

उपकार सुजन पर ने, अरि पर अपकार तो अति करवा;

डाह्या इच्छा आणे, नृपनी सेवा विषे जाई पडवा ॥

भावार्थ—जो अधिकार पाकर भी आश्रितों का पोषण नहीं करते उन धनी लोगों को अधिकार समाप्त होने पर अधिकारिता (अधिक अरिता, शत्रुता) ही प्राप्त होती है। हमेशा मज्जन का पूरा उपकार करना चाहिए और दुर्जन शत्रु का अन्कार करने में नहीं चूकना चाहिए। बुद्धिमान लोग इसी इच्छा से राजसेवा में प्रविष्ट होते हैं।

ऐसा सोचकर उसने सहीक को ठिकाने लगाने का पक्का विचार किया और वंदेवचन को कहा 'धीरज रखो, समय आने पर तुम्हारा काम पहले कलंगा।' इस प्रकार अमृत जैसी वाणी से उसका समाधान करके उसको प्रमत्त हृदय से कोषाधिकारी के पास नामों (रोकड हिसाब) लिखने के लिए नियुक्त कर दिया।

कुछ समय बाद वस्तुपाल ने अपना एक आदमी भेज कर सहीक को आशी-वचनपूर्वक कहलाया "आप श्रीमन्तों में श्रेष्ठ हो, व्यापार विद्या धुरन्धर हो, वीर पुरुषों में इन्द्र के समान हो और इस पृथ्वी पर धन के हिसाब से कुबेर के महश माने जाते हो; दानशील हो, चारों तरफ के बन्दरगाहों पर आपकी कीर्ति फली हुई है इसलिए सुहृद्भाव से आपके भले के लिए कुछ कहता हूं क्योंकि बड़े आदमी कह गये हैं कि सदा हितकर वचन बोलना चाहिए और जो लोग नहान् हे उनको तो अवश्य ही उनके हित की बात बतानी चाहिए। इसलिए हे व्यापार-विचक्षणों में अग्रणी सहीक ! सुनो, जैसे सब व्रतों में ब्रह्मचर्यव्रत श्रेष्ठ है उसी प्रकार राजा जैसे वैभव वाले लोगों में प्राजजन उसी का वंदन करते हैं जो विनयी होते हैं; जैसे लांविप्यरहित फीकी बात किसी को अच्छी नहीं लगती उसी तरह विनय-विहीन चतुराई की कोई प्रशंसा नहीं करता। जैसे सब ओर से पूर्ण खिली हुई मौलश्री की शोभा को दुर्वात (गन्दी हवा, या खोटी बात) दूषित कर देती है उसी तरह दुर्मद (खोटा दम्भ) देहधारी के सभी सद्गुणों में दूषण लगा देता है। इसलिए सदा अभ्युदय करने वाले विनय की वृत्ति को मन में रखकर निर्भयतापूर्वक आपको मुझ से आकर मिलना चाहिए।"

उस मनुष्य के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होने के बदले क्रोध में भरकर और लाल आँखें करके सहीक बड़े बोल बोलने लगा 'इस पृथ्वी पर बहुत से राजा मेरे देखने में आए हैं और उनके कारभारी भी मैंने बहुत से देखे हैं परन्तु उनमें से किसी

ने भी ऐसे निष्ठुर वचन मुझे नहीं कहलाए। सभी बिना बुलाए ही अपना-अपना काम साधने के लिए मुझसे मिलने चले आते हैं। समुद्र में जाकर मिलने वाले नदीप्रवाह को समुद्र बुलाने नहीं जाता, वह अपने आप जाकर उसमें मिलता है; ऐसा ही मेरा व्यवहार है। जैसे चक्रवर्ती राजा किसी रंक के घर जाकर उससे नहीं मिलता है उसी तरह मैं भी किसी राजा के घर नहीं जाता हूँ; फिर, कुँए के मेंढक-समान यह मन्त्री मुझे घर बुलाने की यह कौन सी चाल नगर में चालू करने को खड़ा हुआ है? मूर्ख मनुष्य! उसको जाकर कह कि कल्पवृक्ष सब की कामना पूरी करता है, मैं उसी के समान हूँ और सब की आशा पूरी करता हूँ। वस्तुपाल को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझ से माँग ले, मैं घर-बैठे उसके पास भेज दूँगा। परन्तु, चूँह को जैसे एक कण डाँगर मिलने पर वह कूदाफाँदी करने लगता है वैसे ही थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जाने पर गविष्ठ होकर यह तो मुझ-जैसे गुणों में अधिक, यशस्वी और प्रशस्त महापुरुष को ही अपने पास बुलाने का अहंकार करता है। मालूम होता है कि उसका विनाश समीप आ गया है। इसलिए हे दूत! तू जाकर अपने स्वामी से कह कि यदि तुझे मिलना ही है तो रमा (लक्ष्मी) के लिए भी मनोरम मेरे महल में आकर मुझ से मिल और ऐसा करने पर ही तू इस नगर में रह सकेगा।”

दूत ने आकर सहीक की कही हुई पूरी बात मन्त्री को कह सुनाई तब उ५ (वस्तुपाल) ने सहीक को पुनः कहला भेजा, ‘तुझसे जितना हो सके उतनी रक्षा का प्रवन्ध करके घर में ही रहना। तेरा यह दुर्विनय सब का अपमान करने वाला है इसलिए जैसे सूर्योदय से अन्धकार नष्ट हो जाता है उसी तरह तेरे इस दुर्विनय रूपी सम्पूर्ण अन्धकार को मिटाने के लिए ही मैं आया हूँ। जैसे सर्प के काटे हुए अंगूठे को काटकर फेड़ने से ही सुख होता है उसी तरह दुष्टजनों का नाश करने पर ही श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का यश फैलता है और सुख उत्पन्न होता है।’

इतना कहलाने पर भी सहीक को कोई समझ नहीं आई, क्योंकि—

॥ गीति ॥

नाश निकट जे जननी, तेने कोनो कथन कदा न रुचे ।

गजू निज नूँ नव जाणो, खूँटा रूप हित वचन ज पण खूँचे ॥

भावार्थ—जिसका विनाश सन्निकट होता है, उसको किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती। जैसे हाथी अपने हित को न पहचान कर खूँटे को उखाड़ने का प्रयत्न करता है।

यह सब वृत्तान्त सहीक ने शंख के पास लिख कर भेज दिया। उसी के परिणाम में यह हुआ कि वह युद्ध करने आया और मारा गया।

हर्ष गणित ने इतना विशेष लिखा है कि किरात अथवा भिल्ल जैसी हल्की जाति का कोई सिंह भट्ट नामक व्यक्ति था; उसी के भाई मिन्धुराज का पुत्र शंख अथवा संग्रामसिंह था। शूरवीरों और पराक्रमी पुरुषों में उसकी प्रथम गणना होती

तात्पर्य यह है कि सिन्धुराज के पुत्र शंख की सारी शान और उसके साथ के काष्ठों जैसे राजाओं की उल्लूकदं तभी तक रही जब तक कि उसका सामान अगस्त्य के समान वस्तुपाल से नहीं हुआ, जिसने उसकी बात की बात में ही समाप्त कर दिया।

इस कवि की कविता से राणा (वीरधवल) बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तीन हजार दीनार कवि को इनाम में दिए। वस्तुपाल को भी उसने पंचांगप्रसाद (पाँचों कपड़े) पोशाक और तीन विरूद प्रदान किए।

1. सुदीकानुयहारी (सुदीक का वंश विवश करने वाला)
 2. शंखमानविमर्दन (शंख का मान मर्दन करने वाला)
 3. वराहप्रोल्लसत्पुण्यप्रवाहो जातिपालने (जाति का पालन करने में भगवान् वराह के समान जिसका पुण्यप्रवाह प्रदीप्त है)
- भागवत पुराण के तीसरे स्कन्ध में क्या है कि भगवान् विष्णु ने वराह का अवतार लेकर आदिदैत्य हिरण्याक्ष को मार कर पृथ्वी का उद्धार किया। इसी प्रकार का पुण्यकार्य करने के कारण वस्तुपाल को यह विरूद प्राप्त हुआ।

मन्त्रों की ओर से पत्र आया—

पीत्वा गर्जन्यपस्ते दिशि दिशि जलदास्त्वे शरण्यां गिरीणां च

सुत्रामत्रासभाजां त्रिदशविटपिनां जन्मभूमिस्त्वमेव।

ऐश्वर्यं तच्च तादृक् त्वयि सलिलनिधिः किन्तु विज्ञाप्यमेतत्

सर्वोपायेन भर्त्रावरुणिमुनिकृपाद्विष्टयः प्रार्थनीयाः॥

—हे समुद्र, तुम्हारा जल पीकर वादल सभी दिशाओं में गरजते हैं, इन्द्र के डर से डरे हुए पर्वतों के शिरस्थान भी तुम्हीं हो और देवदक्षों अथवा कल्पवृक्षों की जन्मभूमि भी तुम होना तुम्हारा ऐश्वर्य ऐसा ही है। परन्तु यह तुमको इज्जत देना चाहते हैं कि मित्रावरुण के पुत्र अगस्त्य की क्राण्टिद्विष्टि के लिए सदैव प्रार्थना करते रहता।

इसका उत्तर सवाई जयसिंह की ओर से यह भेजा गया—

क्षन्तव्यो द्विजजातितः परिभवोऽप्येतद्विषयलनात्

पीतः कुम्भसमुद्भवेन मुनिना किं ज्ञातमेतावती

मर्यादा यदि लब्धव्योऽधिपक्षोऽस्मिन् क्षणे वारिधि-

स्त्रैलोक्यं त्वचिरात्स्वयं प्रसवितो वै कस्तत्र कुम्भोद्वे॥

—ब्राह्मण द्वारा किए गये अपमानों को भी सहन कर लेना चाहिए, इस वचन का पालन करने पर यदि घड़े से जन्म लेने वाला मुनि समुद्र की ओर पी गया तो इसमें क्या हुआ? यदि दैवयोग से उससे समस्त समुद्रा अप्सृतीभवादा को छोड़ देता तो वह चराचरसिन्धु तीनों लोकों को ग्रस लेता। तब बेचारा घटयोनि कहाँ रहता?

इस प्रकार सम्मानित होकर वह उत्सव मनाता हुआ अपनी हवेली पर आया । वहाँ पर जो राजमान्य जन उपस्थित थे उन सब का उसने यथोचित सत्कार किया; ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और अन्य मागधों को भी त्याग (दान) देकर प्रसन्न किया । बाद में, राणा की आज्ञा प्राप्त कर वह खम्भात चला गया ।

एक स्थान पर लिखा है कि वस्तुपाल ने यह सब वृत्तान्त लवणप्रसाद को निवेदन किया तब कहा, 'सद्दीक इतना धनवान् है कि इसका गृहरेणु (घर की खाक) भी बहुत कीमती है ।' तब लवणप्रसाद ने आज्ञा दी कि गृहरेणु तो वस्तुपाल रख ले और अन्य माल राजकोष में जमा करा दिया जाय । इसके कुछ समय बाद ही सद्दीक के वाहनों में आग लग गई और बहुत-से मोटे माल की राख हो गई । राजा की आज्ञा से वह सब वस्तुपाल को मिलने योग्य मानी गई ।

सोमेश्वर कहता है कि इस प्रकार स्वस्थता प्राप्त करने के बाद, बन्धुजन समुदाय द्वारा उत्पन्न किये गये उपरोध (विरोध) से लवणप्रसाद का मन विरुद्ध था फिर भी वह उन वीरों के साथ सन्धि करके दुस्सह पराक्रम वाले अपने पुत्र वीरधवल को साथ लेकर अपनी नगरी को लौट आया ।¹⁵

जिनका उत्साह भग्न हो गया है ऐसे प्रतिपक्षी राजा न जाने कहाँ निमग्न हो गए (डूब गये या छुप गए) और वह वीर (साहसी) राजा युद्ध रूपी समुद्र को पार करके किनारे पहुँच गया । उसका महा-अमात्य सोमवंश में उत्पन्न हुआ वस्तुपाल चतुरता की प्रतिमूर्ति चाणक्य ही माना जाता था; उसने अपने प्रियकर गुणों से सभी दिशाओं में उसके यश-समूह का विस्तार किया ।

वस्तुपाल द्वारा शंख बध होने पर कवि कहता है—

श्रीवस्तुपाल प्रतिपक्षकाल, त्वया प्रपेदे पुरुषोत्तमत्वम् ।

तीरेऽपि वार्धैरकृतेऽपि मात्स्ये, रूपे पराजीयत येन शंखः ॥

अहो ! शत्रुओं के लिए काल-स्वरूप वस्तुपाल ! तूने समुद्रतट पर शंख को पराजित किया इसलिए तुमको पुरुषोत्तम पद प्राप्त हुआ, परन्तु तुम तो पुरुषो-

15. सन्धाय बन्धुजनजनितोपरोधाद्-

दूरे विरुद्धहृदयोऽपि समं नृपस्तैः ।

पुत्रेण तेन सह दुःसहपौरुषेण,

सोऽथाऽऽससाद नगरीं लवणप्रसादः ॥67॥

प्रतिनृपतिभिर्भग्नोत्साहैर्निमग्नमिव क्वचित्

स च नरपतिर्वीरस्तीरं जगाम मृगाम्बुधेः ।

दिशि दिशि यशस्तोमान् सोमान्वयी समचारय-

च्चतुरकुरलीचाणक्योऽयं प्रियकरैर्गुणैः ॥68॥

(फौतिकौमुदी, सर्ग .5.)

त्तम (विष्णु) से भी बढ़कर हो, क्योंकि उनको तो इस काम के लिए मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करना पड़ा और तुमने तो तट पर रह कर ही उसका हनन कर दिया।

देवगिरी का सिंघण

उस समय देवगिरि का राजा यादव जैत्रपाल था। देवगिरि ही बाद में दीलताबाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैत्रपाल¹⁶ का कुंअर सिंघण (सिंहण, सिंहन)

16. सेऊण अथवा प्राचीन खानदेश के प्राचीन यादवों की वंशावली—

1. हड़प्रहार, जिसकी राजधानी चन्द्रादित्यपुर थी।
2. सेऊणचन्द्र (प्रथम), जिसके नाम पर देश विख्यात हुआ।
3. धाडियप्पा (प्रथम)
4. भिल्लम (प्रथम), इसकी भार्या लस्थियव्या जंजराज राष्ट्रकूट की कन्या थी।
5. राजगि (व्रत-खण्ड के आधार पर); श्री भगवानलाल द्वारा प्रकाशित दान-लेख के अनुसार 'श्रीराज'
6. वादुगि-वादुगि (प्रथम), इसका राजगि से क्या सम्बन्ध था ?

7. धाडियप्पा (द्वितीय) 8. भिल्लम (द्वितीय), शक स. 922.

9. वेसुगि (प्रथम)

10. अर्जुन

11. भिल्लम (तृतीय) शक सं. 949
(चालुक्यवशीय जयसिंह का जमाई)

12. वादुगि (द्वितीय)

13. वेसुगि (द्वितीय), सम्बन्ध ज्ञात नहीं

14. भिल्लम (चतुर्थ), सम्बन्ध ज्ञात नहीं

शक संवत् 1132 (वि. 1267) में गृही पर बैठा था। उसने जज्जल¹⁷ नामक राजा को पराजित करके उसके मत्त, हाथियों को पकड़ संगवाया; कक्कल¹⁸ नामक राजा को राज्यश्री का अपहरण कर लिया; अर्जुन का समूल नाश किया; यह अर्जुन सम्भवतः मालवा का राजा होगा। एक जनार्दन नामक करिवाही (महावत) से सिधरा भी गजेश्वरी प्राप्त कर ली थी; उसी के प्रयोग से उसने अर्जुन का सर्वनाश किया; उसने भोज को भी पकड़ कर कैद कर लिया था।

सिधरा ने रम्भागिरिकेसरी विरुद्ध से विख्यात लक्ष्मीधर नामक राजा को काबू में करके छोड़ा; अपने अश्वसमूह से उसने धार के राजा को घेर लिया और बल्लाल के हाथ में जितना देश था वह सब अपने कब्जे में कर लिया।

यह सब काम सिधरा के लिए बल्लालातुल्य¹⁹ था। उसने मथुरा और काशी के राजाओं को परास्त किया और उनके एक अल्पवयस्क सरदार ने ही हमीर²⁰ को हरा दिया। धारवाड जिले में तिल्लली नामक स्थान पर एक लेख में खदा हुआ है कि सिधरा ने जज्जलदेव को पराजित किया, होयसल वंश के बल्लाल राजा पर विजय प्राप्त की, पन्हाला के रंजि भोज को अपनी अधीनता में लिया और

6. रामचन्द्र-रामदेव (इसके मन्त्री हेमाद्रि ने अनेक ग्रन्थ रचते हैं) श. 1231 (1309-ई.) से श. 1234 (1312-ई.) तक राज्य किया।

7. जंकर (श. 1231 (1309-ई.) से श. 1234 (1312-ई.) तक राज्य किया। (इसका मलिक काफूर ने बंध किया और देवगिरि को दौलताबाद के नाम से अपना निवासस्थान बनाया)।

8. हरपाल (इसने श. 1240 (1318-ई.) में मुद्रा करके मुसलमानों को निकाल दिया था; इतने ही में मुबारिक (रामचन्द्र के जमाई) ने इस पर चढ़ाई करके इसको कैद कर लिया और जीवित को ही चमड़ी खिंचवा ली। इसके बाद यहाँ मुसलमानी राज्य हो गया।)

9. चंद्रदेव के पूर्व शासकों की छत्तीसगढ़ का राजा था। देखिये-जनरल कनिंघम की आख्योलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, भा. 17, पृ. 75, 76-79

18. चंद्रवंश की पश्चिमशाखा का राजा कोवकल; उसकी पराजयानी विपुल अथवा तिवुर थी।

19. हेमाद्रिकृत व्रतखण्ड की संज्ञ-प्रशस्ति; श्लो. 43, 44

20. रायल एशियाटिक सोसाइटी की नई मुस्तकमाला; भा. 1, पृ. 14

21. वाम्बे गजेंद्रियर, भा. 1. विभाग-2, पृ. 236-252

मालवा के राजा²² को भुका दिया। यहाँ पर यह भी लिखा है कि गुजरात के राजा रूपी गजराज के लिए वह अकुश के समान था।²³ गदक में शक सवत् 1135 (1213 ई०) का एक लेख है जिससे ज्ञात होता है कि उसने इस समय से पहले ही बल्लाल के राज्य के दक्षिणी भाग को अपने अधिकार में कर लिया होगा।²⁴

सिधण अपनी राजधानी देवगिरि में राज्य करता था। पन्हाला का राजा भोज²⁵ शिलाहार राजकुल का था। ऐसा लगता है कि उसको हराकर यादवों ने कोल्हापुर राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। उत्तर कोंकण में एक दूसरी शाखा का राज्य था उसका भी यादवों ने पूर्व शाखा की भाँति अन्त कर दिया। इस समय से बाद के कोल्हापुर के जो भी लेख देखने में आते हैं उनमें यादव राजाओं का ही उल्लेख मिलता है; साथ ही में जो उनके प्रमुख कार्यकर्त्ता रहे हैं उनके भी नाम उनमें उत्कीर्ण हैं। इस प्रान्त के खेद्रापुर में सिधण का लेख है जिससे ज्ञात होता है कि शक सं० 1136 (1224 ई०) में उसने कोपेश्वर के देवालय के लिए एक गाँव प्रदान किया था।

ऐसा मालूम पड़ता है कि सिधण ने भी गुजरात पर कई बार चढ़ाई की थी। आवा के एक लेख में खुदा हुआ है कि मुद्गल गोत्रीय खोलेश्वर ना-क ब्राह्मण संस्थानिक यादव राजा का बहुत बड़ा शूरवीर सेनापति था। उसने गुर्जर राजा के गर्व का गंजन किया, मालवराज को कीड़े की तरह कुचल दिया, तथा आभीर राजा के कुल का समूल उच्छेद कर दिया था। वह अपने स्वामी के शत्रुओं के लिए दावाग्नि के समान था; उसने सिधण के लिए चिन्ता करने योग्य कोई भी बात नहीं छोड़ी। उसके बाद उसके पुत्र राम को सेनापति नियुक्त किया गया और एक बड़ी सेवा लेकर गुजरात पर चढ़ाई करने को भेजा गया। जब वह नर्मदा नदी तक पहुँच गया तो वहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हुई; उसने अनेक गुर्जर सुभटों को मार डाला परन्तु अन्त में वह स्वयं भी इसी युद्ध में मारा गया।²⁶ इस वृत्तान्त से मालूम होता है कि अधिक नहीं ताँ, दो बार तो अवश्य ही सिधण ने गुजरात पर चढ़ाई की थी। सोमेश्वर कृत कीर्तिकौमुदी से भी ज्ञात होता है कि लवणप्रसाद और वीरधवल के समय में भी उसने गुजरात पर आक्रमण किया था। लिखा है कि²⁷—

22. जर्नल ऑफ दी बाम्बे ब्रांच ऑफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, भा. 9, पृ. 326

23. मेजर ग्राहम की रिपोर्ट के अंक 13 में कोल्हापुर विषयक लेख।

24. इण्डियन एण्टीक्वेरी, भा. 2; पृ. 297

25. मेजर ग्राहम की रिपोर्ट में अंक 10 का लेख।

26. आर्कियालाजिकल सर्वे ऑफ चैस्टर्न इण्डिया, भा. 3, पृ. 85

27. कीर्तिकौमुदी सर्ग 4, श्लो. 42-54

गुजरात का राजा लावण्यसिंह धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। उसी समय दक्षिण के राजा मिषण ने अपने गुप्तचरों रूपी नेत्रों से उसकी राजलक्ष्मी का निरीक्षण करके अपनी सेना रथी दूती को भेज कर उसको ग्रहण करने का आदेश दिया। उसकी सेना के सिहनाद को सुन कर गुर्जर राजधानी के लोग इस तरह चकित और भयभीत होकर दिशाओं की तरफ देखने लगते जैसे सिंह का गरजना सुन कर भयभीत आंखों से हरिणी चारों तरफ देखती है। वहाँ न कोई नया घर बनवाता था न धान ही इकट्ठा करता था; परचक्र (शत्रु सेना) के आगमन की आशंका से पुरवासियों के मन में कभी स्थिरता नहीं आती थी।

सभी लोग सनभते थे कि ऐसे समय में धान इकट्ठा करना हितकर नहीं है इसलिए चक्र (पहियों) वाले शकटों (गाड़ों) का बहुत मान बढ़ गया था; सच है, जो टाली न टले ऐसी विपत्ति आने पर चक्रधारी (श्रीकृष्ण) ही शरीरधारियों की रक्षा करते हैं।

जैसे-जैसे मद भरी हुई शत्रु सेना समीप आती जाती थी वैसे-वैसे ही भय बढ़ने के कारण जनता दूर भागती थी।

विशिष्ट वीरों के वर्ग से युक्त यादव राजा की सेना को वेग से आती हुई जान कर श्री लवणप्रसाददेव ने कोप से भूकुटी चढ़ाकर कपाल को कुटिल कर लिया।

जिसका पराक्रम अकुपित था ऐसे चौलुक्यराजा (लवणप्रसाद) के कुण्ठ में स्वर्णमयी (मुनहरी) माला ऐसी झलमला रही थी मुनों भयभीत हो कर कान्ति का प्रसार करती हुई राज्यलक्ष्मी ने उसके गले में बाहें डाल दी हों।

शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी और इस राजा का बल थोड़ा था तो भी वह उसके सामने गया; रण-संग्राम चालू हो जाने पर सच्चे मुन्धों के कदम आगे ही बढ़ते हैं।

शत्रु का सैन्य रूपी ममुद्र जब तक तापी नदी के तट पर चढ़ा जब तक तो उससे भी अधिक शत्रुसंतापी, अतिशय बाहुदली वीर राणा मही नदी के तीर पर आ पहुँचा।

शत्रु के बहुत बड़े दल और चौलुक्यराज के अपराजित बाहुवल को देख कर सन्देश में पड़े हुए लोग विचार करने पर भी ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते थे कि क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी !

शत्रु की सेना के द्वारा जलाए हुए गाँवों से जब धुएँ के समूह आकाश में छा जाते तो लोगों को दूनों के बिना ही सूचना मिल जाती थी कि शत्रु कहाँ तक आ पहुँचा है या उसने कहाँ पड़ाव डाल रखा है।

जल्दी ही भृगुकच्छ की खेतीवाड़ी से हरीभरी भूमि पर आकर विचरने

वाले उन वणिगवशी यादवी के दलों को सख्या में अधिक और दुजये देख कर भी उस वीर के सरी (राणा) ने युद्ध में उनकी परवाह नहीं की; उनको कुछ भी नहीं समझा।

जब आपस में मत्सर (एक दूसरे का अहित करने का भाव) बढ़ा तो उस राणा ने एक हाथ में तो अपनी दुधारी तलवार धारण की और दूसरे से अपने वीर पुत्र को सहण किया; इस तरह वह सहसा रण में कूद पड़ा।

इस प्रकार जब वे दोनों पिता-पुत्र शत्रु राजाओं के साथ युद्ध में लगे हुए थे उसी समय अवसर देख कर चार मारवाड़ के राजा उन पर चढ़ आए। वे दोनों भी उन चारों की सेना पर टूट पड़े। ऐसे युद्ध में कौन कितना बहादुर था यह तो अब विद्वान् स्वयं विचार लें।

इस निम्न परन्तु वे दोनों ही (लक्षण समूह और वीरगवत्) को एक-दोनों राजाओं के साथ रहते परन्तु अपने-अपने सौध को सबल मानते थे और तब उनके चले जाते पर उसे निर्बल हुआ मानते थे, क्योंकि भिद्य और उदध्य²⁸ नामक हर्दों (तालावों) का जल यदि समुद्र में आ जाता है तो वह क्षयी (समुद्र) नहीं हो जाता और यदि नहीं आता तो वह क्षयी (क्षीण) नहीं होता।

सामने सिंघण की सेना थी और पीछे चार मरुवाज; फिर भी, अचिंत्य शक्ति वाले उन दोनों वीरों के मुखों को लाली में कोई अस्तर नहीं आया। आगे भाग, हुए यदुवीरों का पीछा करता हुआ, पीछे से प्रतिपक्षी राजाओं का हमला होने पर मस्त हाथों की तरह गस्से में भर कर वह वापस युद्धभूमि में लौट पड़ता था।

इन राजाओं का आपसी युद्ध ग्रहों के पारस्परिक विग्रह के समान है जिसके फलस्वरूप सारा प्रदेश जिले छिटा और पवारों और चोरी का प्रचार (वदाव) प्रहो गया है।

बहुत से विरोधी राजाओं से घिरे हुए इन दिनों चीलक्यवंशी राजाओंको देखकर लोगों ने ऐसा समझ लिया कि जैसे सूर्य और चन्द्रमा के मध्यों से धिर (ढक) जाता है। दुदिन हो जाता है उसी प्रकार अन्न प्रजा का दुदिन (खोटा समय) आ गया है।

चौलुक्य राजा के वापस लौटने पर यादव उसका पीछा नहीं करते थे क्योंकि

28. समुद्र के किनारे के छोटे-छोटे तालाब जिनमें समुद्र का ही जल आता जाता रहता है।

सिंह जिस मार्ग को एक बार ग्रहण करके छोड़ देता है उस पर हरिणों (मृगों) की आगे बढ़ने की तुरन्त हिम्मत नहीं होती।

इस प्रकार तीव्र प्रताप के प्रसार से रीढ़ बना हुआ शूरवीर लवणप्रसाद हरे-भरे चन्दनाद्रि (मलयाचल) की दिशा छोड़ कर हिमालय की दिशा में जाने को प्रवृत्त हुआ।

सिंघण के साथ जो युद्ध-प्रसंग हुआ उसका जो वर्णन ऊपर दिया गया है वह सोमेश्वर के अनुसार है; परन्तु, ऐसा लंगता है कि अन्त में दोनों ही पक्षों ने यह समझ लिया कि आपस में मेल कर लेने में ही लाभ है इसलिए उन्होंने सन्धि कर ली होगी। ऐसी धारणा का एक प्रमाण यह भी है कि लेख-पत्राशिका नामक ग्रन्थ की रचना प्रायः संवत् 1288 में हुई जान पड़ती है; इस ग्रन्थ की संवत् 1536 की लिखी एक प्रति सरकार द्वारा खरीदे हुए संग्रह में है; उस में एक यमल-पत्र नमूने के रूप में दिया हुआ है, जो इस प्रकार है—

“संवत् 1288 वर्ष वैशाख शुदि 15 सोमेश्वर श्रीमद्विजयकटके महाराजा-धिराजश्री श्रीमत् सिंहणदेवस्य महामण्डलेश्वरराणकश्री लवणप्रसादस्य च संराज (साम्राज्य, सम्राट् ?) कुल श्री श्रीमत्सिंहणदेवेन महामण्डलेश्वरराणश्रीलवण-प्रसादेन पूर्वरूढ्यात्मीय 2 (आत्मीय आत्मीय) देशेषु रहणीयं। केनापि कस्यापि भूमि नाऽक्रमणीया।”

‘आज संवत् 1288 के वर्ष में वैशाख शुदि 15 सोमवार के दिन श्रीमद्विजय-पाटक के स्थान पर महाराजाधिराज श्रीमत् सिंहणदेव तथा महामण्डलेश्वर राणक श्री लावण्यप्रसाद के बीच हुआ करार इस प्रकार है कि चक्रवर्ति राजकुल का श्रीमत् सिंहणदेव तथा महामण्डलेश्वर राणा श्रीलावण्यप्रसाद पूर्व रूढि के अनुसार अपने-अपने देशों में ही रहेंगे; कोई भी किसी की भूमि पर आक्रमण नहीं करेगा।’

इसके आगे इस करार-पत्र में यह भी लिखा है कि दोनों में से किसी के भी देश पर यदि शत्रु हमला करेगा तो दोनों की सेनाएँ एकत्रित होकर उसका मुकाबला करेंगी। इसी प्रकार यदि कोई राजपुत्र एक के देश में से कोई मूल्यवान वस्तु लेकर दूसरे के देश में चला जाय तो अपर राजा उसको आश्रय नहीं देगा।

ऊपर दिया हुआ लेख यद्यपि नमूने के तौर पर दिया गया है तथापि इस प्रकार की घटना के घटित हुए बिना ऐसा विगतवार और नामोल्लेख सहित लेख लिखने की सम्भावना नहीं होती।

जगडूशाह और पारदेश का पीठदेव

चौलुवयवंश के भूषण रूप नरेश्वर श्री भीमदेव प्रथम ने भद्रेश्वर (भद्रपुर)²⁹

का कोट बनवाया था। पार देश से सेना लेकर पीठदेव³⁰ आया और उसने उस कोट को तोड़ दिया। रास्ते में जो देश पड़े उनको भी उसने तहस-नहस कर दिया और इस तरह अपने प्रचण्ड भुजदण्ड का पराक्रम बताता हुआ तथा समृद्धि को समेटता हुआ वह वापस लौट गया।

जगदूशाह ने उस कोट को पुनः चुनवाने का उपक्रम किया। जब पीठदेव को खबर हुई तो उसने कहलाया “यदि गर्घे के सिर पर दो सींग उगना सम्भव हो तो इस जगह कोट चुनाया जा सकता है।” दूत ने आकर जब यह सन्देश दिया तो जगदूशाह

30. थार पारकर का राजा। मुन्तख्ब उल्-तवारीख के अनुसार उसकी वंशावली इस प्रकार है—

सुमरा (हिजरी सन् 445 से 446 अर्थात् 1053 ई. से 1054 ई. तक एक वर्ष)

|

मुंगेर या भुंगर (हि. स. 446 से 461 अर्थात् 1054 ई. से 1069 ई. तक 15 वर्ष)

|

दोदा (दूदा) प्रथम (हि. सं. 461 से 485; 1069 ई. से 1092 ई. तक 24 वर्ष)

|

थारी (लड़की, संधार के बाल्यकाल में इसने राजकाज सम्हाला)

संधार हि. स. 485-500 अर्थात् 1092 ई. 1107 ई. = 14 वर्ष)

|

खफीफ (हि. स. 500-536; 1107 ई. 1143 ई. = 36 वर्ष)

|

उमर (हि. सं. 536-576; 1143 ई. 1183 ई. = 40 वर्ष)

|

दोदो सानी, (दूसरा) (हि. सं. 576-590; 1183 ई.-1197 ई. 14 वर्ष)

|

पितृ
(पीठदेव)

(पितृ या फत्तू) (हि. स. 590-623; 1197 ई.-1238; अर्थात् संवत् 1253 से 1186 तक) 33 वर्ष

ने कहा, ठीक है, गधे के सिर पर सींग उगाकर ही मैं यह वप्र (कोट) बँधाने का प्रयत्न करूँगा ।’

वाचाल दूत ने उत्तर दिया “घन के अभिमान में तन कर तुम व्यर्थ ही अपने कुल का क्यों नाश करवाते हो ? सुनो—

गीति

दीपक प्रभावं पेखे, तो पण तेमा पतंग जाई पड़तो;
परिणामे ते पोते, निज कायानो विनाश भेट करतो ।

मेरा स्वामी महा तेजस्वी पुरुष है; उसके साथ बिगाड़ करके कोई भी सुखी नहीं हुआ । तुम जानते हो, वह कैसा है ? प्रचण्ड भुजदण्डधारी सभी शत्रु राजाओं का प्रताप उसने एक क्षण में ही हर लिया है; तुम्हारे जैसे वंश्य के साथ लड़ाई में उतरना उसके लिए लज्जा की बात होगी । इसलिए मेरे स्वामी ने जो सन्देश कहलाया है उसका मान करते हुए तुम कोट चुनवाने का उपक्रम छोड़ दो और मेरा कहना मानो तथा इस तरह अपने कुटुम्ब सहित इस साहिबी का उपभोग करते रहो ।”

यह सुनकर जगडूशाह ने, जो दूसरे के मन को जान लेने में कुशल था, उत्तर दिया, ‘मैंने कोट चुनवाने का काम हाथ में लिया है उसको पूरा करूँगा; मैं तेरे स्वामी से डरता नहीं हूँ ।’

इस प्रकार इन्द्र के समान कान्तिवाले जगडूशाह से तिरस्कृत होकर वह सन्देशवाहक अपने स्वामी के पास लौट गया और वहाँ उसने पूरी हकीकत बयान कर दी ।

इधर जगडूशाह ने देखा कि बड़े के साथ बैर बँधा है तो पूरी तैयारी रखनी चाहिए इसलिए अणहिलपुर जाकर उसने प्रशस्त नृपति लवणप्रसाद से भेट की । चौलुक्यकुलदीप नरेश्वर जगडूशाह से बड़ी अच्छी तरह मिला; उसने उसको सुन्दर आसन पर बैठा कर पूछा, “हे कृतिन् (भाग्यशाली) आपके समस्त कुल में क्षेम कुशल तो है ? भद्रपुर में सब कुछ ठीक है ? हमारे निर्देश के बिना अचानक ही आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ ? हे सद्गुणराजमान ! जिस प्रकार मोक्षार्थी का मन सुसमाधि में स्थिर रहता है, मेरे पर्वत से जैसे घरातल सुस्थिर है उसी प्रकार आपके वहाँ रहते हुए मेरा राज्य भी स्थिर बना हुआ है ।”

राजा के वचनों को सुनकर अपने मन में अतीव आनन्द का अनुभव करता हुआ जगडूशाह, सकल को सुनाता हुआ बोला, “हे महाराज ! सर्वशत्रु विनाशन में समर्थ आ ! इस पृथ्वी पर सत्ता धारण करते हैं तो फिर मेरे कुल और भद्रेश्वर में कुशलता वरत रही है, इसमें कौन सी नई बात है ? फिर भी, मैं यह निवेदन करने

आया हूँ कि एक अतिक्रोधी पीठदेव नामक राजा आपकी आज्ञा की अवज्ञा करता है ! हे देव ! प्रजा के आनन्द के लिए ही आपका उदय हुआ है और आपका प्रभाव दिन-दिन बढ़ रहा है, फिर भी सूर्य के समान आपके प्रताप की वह धुन्धुराज की तरह अवज्ञा करता है । जिस प्रकार जल का प्रवाह नदी के तट को तोड़ देता है उसी प्रकार उसने चौलुक्यवंशभूषण महाराज भीमदेव द्वारा चुनवाये हुए भद्रेश्वर के कोट को भग्न कर दिया है और मुझे यह घमकी दी है कि यदि कभी गधे के सिर पर सींग उग सकते हैं तो यहाँ पर सुन्दर कोट बंध सकता है । इसी कारण मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सत्वर आपके पास आया हूँ और निवेदन करता हूँ कि क्षत्रियों के महान् छत्तीस कुलों में उत्पन्न हुए सुभटों की सेना वहाँ पर तैनात करना समुचित है ।”

तब लवणप्रसाद ने उसकी मांग के अनुसार सेना भेज दी और उसे साथ लेकर जगडूशाह भद्रेश्वर आ पहुँचा । जब पीठदेव को समाचार मिला तो वह अपना स्थान छोड़कर न जाने कहाँ चला गया । इधर जगडूशाह ने कोट का निर्माण आरम्भ करा दिया; परन्तु, कहते हैं कि, जितना मार्ग दिन में बनकर तैयार होता रात को उसे भद्रेश्वर देव तोड़ देते थे । अतः उनको प्रसन्न करने के लिए कोट के ऊपर भद्रेश्वर का स्थान बनवाया गया । छः मास में वह कोट बनकर तैयार हो गया और राजा की सेना वापस लौट गई ।

यह सब देखकर पीठदेव भी अपनी बात पर टिका नहीं रह सका इसलिए उसने जगडू के साथ सन्धि करली । एक बार वह भद्रेश्वर आया तब जगडूशाह ने उसका बहुत आदर-सत्कार किया और चारों ओर पर्वत के समान उठे हुए कोट का निरीक्षण कराया । कोट के एक कोने में गधे की मूर्ति थी जिसके सोने के सींग थे और उसका निर्माण ऐसी स्थिति में कराया गया था कि जिसको देखकर पीठदेव की माता का अपमान होता था । यह देखकर पीठदेव को अतीव सन्ताप हुआ और त्रास के मारे उसको खून की उलटियाँ होने लगीं । इसी से उसके प्राण भी चले गये ।

सिन्धुराज को भी यह बात मालूम हुई तो वह भी जगडूशाह से डर गया और उसको मान-सम्मान देकर प्रसन्न रखने लगा ।

जगडूशाह ने बहुत से धर्म-कार्य किए जिनके प्रसंग में यह भी उल्लेख मिलता है कि उसने म्लेच्छों के साथ व्यापार करके सम्पदा बढ़ाने के कारण एक मसजिद भी बनवाई थी ।³¹

31. मसीति कारयामास भीमलीसंज्ञितामसी ।

भद्रेश्वरपुरे म्लेच्छलक्ष्मीकारणतः खलु ॥6॥64॥

चौलुक्य राजा की सेना की सहायता से जगडूशाह निरंकुश मुद्गलों को जीत कर स्वस्थ हुआ और उसने संसार में अपना पराक्रम प्रकट किया।³²

उस समय मुगलों के बारम्बार आक्रमणों से भरतखण्ड के वायव्य कोण और उत्तर तथा पश्चिम का बहुत-सा भाग छिन्न-भिन्न हो गया था। दिल्ली के सुलतान उस प्रदेश की रक्षा के लिए जिन सूबेदारों को भेजते थे स्वयं उस भाग के मालिक बन बैठने के प्रयत्नों में प्रजा को परेशान करते रहते थे। भोला भीम, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आदि के आपसी वैमनस्य और लड़ाई-झगड़े का नतीजा यह हुआ कि वे निर्बल पड़ गए और शहाबुद्दीन गोरी आदि म्लेच्छों की भरतखण्ड में राज्य स्थापित करने की हिम्मत बढ़ गई। इसी तरह गजनी के शासकों के विरुद्ध भी म्लेच्छ खड़े हो गए और उनकी तथा उनके राज्य की कौसी दुर्दशा हुई एवं मुगल उन पर कौसे हावी हो गए, यह सब बातें जिन लोगों ने पढ़ी हैं उनके ध्यान में आ गया होगा कि उन्होंने सिन्ध का पश्चिमी प्रदेश दबा लिया था और उनकी जोर-जबरदस्ती व छुटपुट हमले पास के प्रदेशों पर होते ही रहते थे।

उस समय भद्रेश्वर कच्छ का बहुत बड़ा वन्दरगाह था; वहाँ के व्यापारी दूर-दूर तक के देशों में व्यापार चलाते थे। उनके वाहन समुद्र तट स्थित सभी देशों में जाते थे और वहाँ से कच्छ के किनारे आते थे। जगडूशाह³³ एक बहुत बड़ा

32. चौलुक्यनृपचक्रेण मुद्गलान् स निरंगलान्।

विजित्य जगति स्वास्थ्यं व्यतनोद् व्यक्तविक्रमः 1166A

33. जगडू कच्छ के वर्तमान मुनरा तालुका में भद्रेश्वर ग्राम (मूलतः भद्रेश्वर देलाकूस वन्दर) का रहने वाला था। सर्वानन्द सूरि ने श्री जगडू चरित नामक काव्य की रचना की है जिसको रा० व० मगनलाल दलपतराम खखर ने प्रकाशित किया है। काव्य में आए हुए प्रसिद्ध स्थानों एवं व्यक्तियों की नामानुक्रमणिका डा० बूह्लर ने बहुत श्रम करके अपने इण्डियन स्टडीज, अंक 1 में प्रकट की थी।

उसमें जगडू की वंशवली इस प्रकार दी है—

वियकु (श्रीमाली बनिया)

(इसने कुए, बाव, अन्नसत्र, देवालय और परब बंधाए तथा संघ की सेवा की)

1

वरणाग

(कंथा नगरी, आधुनिक कंथकोट, में रहता था; अपने संघ निकाल कर सत्रुंजय तथा रैवातचल (गिरनार) की यात्रा की थी)

1

व्यापारी था। उसके वाहन दूर देशों में जाते थे और म्लेच्छों के साथ व्यापार करके वह उनसे धन कमा कर लाता था। मुगलों के हमलों को उसने लवणप्रसाद और वीरधवल की सेना की सहायता से रोककर उनसे धन प्राप्त किया होगा, यह सम्भव लगता है। उसी समय सोमनाथ-देवपत्तन बन्दर पर भी म्लेच्छों का व्यापार चलता था और अर्जुनदेव के समय में वि० संवत् 1320 में वहाँ के एक नाखुदा (मांझी) नूरुद्दीन फीरोज ने जब मसजिद बनवाई तो उस काम में हिन्दुओं ने आगे आकर आश्रय दिया था।⁸⁴ इसी तरह भद्रेश्वर में जगडू शाह ने भी मसजिद बनवाई हो तो कोई नई बात नहीं है।

इस प्रकार, जहाँ आवश्यक हो वहाँ, देश में शान्ति स्थापित करने और आस-पास के रजवाड़ों को स्वाधीन करने की योजना बनाकर लवणप्रसाद और वीरधवल ने काम आरम्भ किया। महाराष्ट्र तक पहुँच कर उन्होंने उस प्रदेश पर कब्जा कर लिया। वीरधवल के पराक्रम पर विश्वास करके लवणप्रसाद ने सब काम उसी पर छोड़ दिया। उसने भी वस्तुपाल और तेजपाल को पास रखकर सावधानी से राज्य-तंत्र चलाना शुरू किया। समुद्री तट के बहुत से राजा प्रायः उपद्रव मचाया करते

वास				
वीसल	वीरदेव	नेमि	चाडू	वस
लक्ष	सुलक्षण	सोल (सोलक, भद्रेश्वर में आकर वस; उसकी स्त्री लक्ष्मी)		सोही
जगडू (स्त्री यशोमती : प्रीतिमती पुत्री का यशोदेव के साथ विवाह हुआ, परन्तु वह तुरन्त विधवा हो गई)		राज (स्त्री राजल्ल देवी)	पद्म (स्त्री पद्मा)	
विक्रमसिंह (विक्रमसी)		घांघो	हसी (पुत्री हंसावाई)	

34. देखिये कर्नल टाड कृत *Travels in Western India* का हिन्दी अनुवाद पश्चिमी भारत की यात्रा, परिशिष्ट, पृ. 519 राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित।

थे; उनके कितने ही कामों में मदद करके मंत्रियों ने उनको अपने वंश में कर लिया और उन्होंने भी अच्छे-अच्छे भारी नजराने भेंट किए। सर्वत्र शान्ति स्थापित हो गई और खेती-बाड़ी चढ़ने लगी जिससे प्रजा में खाने-पीने की कमी नहीं रही। सुरक्षा के सुचारु प्रवर्धों के कारण प्रजा भयमुक्त हो गई। वीरधवल नीतिपूर्वक राज्य चलाता था इसलिए कोई भी किसी से विरोध नहीं कर सकता था। जंगली भौलों को पुरी तरह काबू में रखा जाता था। पालव वन में वृक्षों पर कपड़े टंगे रहते परन्तु मजाल है कि कोई उन्हें उठा ले जाने की हिम्मत करे ! राज्य चलाने में उसने सूर्य का गुण धारण किया था; जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी का पानी सोख लेता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर वर्षा द्वारा वापस जल-प्रदान करता है उसी तरह राणा भी प्रजा से कर के रूप में धन इकट्ठा करके उसे उन्हीं के हितार्थ व्यय करता था। प्रवास करने वालों और यात्रियों के लिए उसने गाँव-गाँव में अन्न-क्षेत्र खोल दिए थे, जहाँ भूखों को पेट भर भोजन मिलता था; साथ ही मुख-सुवास के लिए ताम्बूल भी मिलता था। रोगियों के उपचार के लिए जगह-जगह औपचारालय स्थापित थे जिनमें अच्छे अनुभवी और कुशल वैद्य नियुक्त थे। वे भी प्रजा को रोगमुक्त करने में ही अपने आयुष्य का उपयोग करते थे। एक पंथ के अनुयायी अगर पंथ वालों से झगड़ा नहीं करते थे; इसी प्रकार एक वर्ग की प्रजा दूसरे वर्ग से द्वेष नहीं करती थी। देश और परदेश के विद्वानों को यथोचित सम्मान प्राप्त होता था। वीरधवल सदा ही कलाकुशल पण्डितों की सभा में विराजता था। उसका कुल-पुरोहित सोमेश्वर कवि बहुत बड़ा विद्वान् था, जिसके विषय में आगे लिखा जायगा। सोमादित्य, कमलादित्य, नानाक आदि 108 पण्डित उसके दरबार में रहते थे। परदेश से आने वाले कवियों की परीक्षा करके उनका यथायोग्य सत्कार किया जाता था।

महाराजपद के योग्य पूरी स्थिति बन जाने पर एक दिन वस्तुपाल और तेजपाल ने वीरधवल से निवेदन किया 'हे देव ! आपने इस गुर्जरधरा को स्वाधीन कर लिया है, दूसरे देशों के राजाओं को करदाता बना लिया है, इसलिए सब तरह से आप 'महाराज' पदवी के योग्य हो गए हैं; अब तो कोई शुभ मुहूर्त देख कर 'महाराजाधिराज' पद धारण करने का अभिवेकोत्सव करना चाहिए। मंत्रियों का ऐसा कथन सुनकर वीरधवल ने कहा—

अजित्वा सारुणामूर्वीमनिष्ट्वा विविधैर्मखैः ।

अदत्त्वा चार्थमर्थिभ्यो भवेयं पार्थिवः कथम् ॥

'समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी को जीते बिना, विविध यज्ञों का विधान किए बिना और याचकों को दान दिए बिना मैं राजा कैसे हो सकता हूँ ?' मेरा तो राणा पद ही ठीक है।

वीरधवल की उदारता की एक बात इस तरह है—एक बार ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में वह अपनी चन्द्रशाला में सो रहा था तब एक खवास उसकी पगधम्पी कर रहा

था। उसके पैर में रत्नजटित अंगूठी थी जिसको खवास ने निकाल लिया। वीरधवल उस समय जागृत अवस्था में था परन्तु सब कुछ जानते हुए भी वह कुछ नहीं बोला। प्रातः काल भण्डारी से दैसी ही दूसरी अंगूठी लेकर उसने पहन ली। रात को सोते समय वहीं खवास पगचम्पी करने लगा तो उसे, गौर से देखने पर, दैसी-की-दैसी अंगूठी नज़र आई जिसमें वह विचार में पड़ गया। तब वीरधवल ने हँसकर कहा, “भाई यह अंगूठी अब क्यों नहीं लेते? कल एक निकाल ली उसकी कोई चिन्ता नहीं है।” उसके ये वचन सुनकर खवास पर मानो वज्रपात हो गया, वह भयभीत होकर कांपने लगा, क्योंकि—

हँसतो पण नृप हणशे, स्पर्श करंतो करिबर पण हणशे,
दुर्जन मान दियंतो, कूंकतो पण भुजग तो हणशे।

‘हँसता हुआ राजा मार सकता है, स्पर्श करने पर हाथी मार सकता है, भ्रान्त देने पर भी दुर्जन मार सकता है और कीलित सर्प भी प्राण ले सकता है।’ खवास को घबराया हुआ देख कर वीरधवल ने कहा ‘घबरा मत, तेरी यह भ्रादत्त पड़ गई है इसमें हमारी भी चूक है; यदि दरवार से तुझे जिवाई (गुजारा) मिलती होती तो तेरा मन ऐसे खोटे काम करने को नहीं ललचाता। अब स, तुझे बैठने के लिए एक घोड़ा और आधे लाख की जागीर दे दूंगा।’ यह सुनकर खवास बहुत राजी हुआ और अपने किए हुए अयोग्य काम पर पछताने लगा। वीरधवल की ऐसी क्षमाशीलता और दयालुता का सभी लोग बखान करते हैं।

वीरधवल दिनों-दिन प्रबल होता गया। उसके बुद्धिशाली मन्त्री भी प्रजा को प्रसन्न रखने के विविध कार्य और बरताव करने लगे।

इतने ही में उनके द्वारा दिल्ली भेजा हुआ गुप्तचर आ पहुँचा। उसने कहा, “मौजुद्दीन बादशाह के लश्कर ने पश्चिम की तरफ कूच किया है; चार मजिल तय कर चुका है; आवू के रास्ते होकर आने का मनसूबा है और उनकी आँख गुजरात पर लगी हुई है इसलिए आप लोगों को सचेत रहना चाहिए।” यह खबर सुनते ही वस्तुपाल खबर-नवीस को राणा के पास ले गया और उसने पूरी हकीकत वहाँ भी बयान कर दी। तब राणा ने कहा, ‘मन्त्रीश ! म्लेच्छ बहुत बली होते हैं; उन्होंने गर्दभी विद्या सिद्ध करने वाले गर्दभभिल्ल का पराभव किया, सूर्यविम्ब में से प्रकट हुए तुरंगम से राजपाट चलाने वाले शिलादित्य को पीड़ित किया, सात-सौ योजन विस्तार वाली भूमि के स्वामी जयचन्द्र का विनाश किया और जिस पृथ्वीराज ने बीस-बीस बार शहाबुद्दीन सुल्तान को पकड़-पकड़ कर छोड़ दिया उसको भी इन लोगों ने पकड़ लिया। ऐसे इन दुर्जय म्लेच्छों के आने पर हम लोगों को क्या करना चाहिए?’ वस्तुपाल बोला, ‘आप मुझे उसके सामने जाने की आज्ञा दे; फिर, जैसा मौका होगा वंसा कूँगा।’

फिर, एक लाख चुने हुए सवार साथ लेकर उसने म्लेच्छों के सामने प्रयाण किया। तीसरे कूच के बाद उसने आवू के घारावर्ष को, जो गुजरात का अधीनस्थ

राजा था, गुप्तचर भेज कर कहलाया कि म्लेच्छों की सेना जिस रास्ते से आवे उसको पहले अन्दर आ जाने दें और फिर पिछवाड़े से घाटी रोक लें। इस प्रकार जब यवन सेना अन्दर आ चुकी तो तुरन्त ही धारावर्ष ने पिछवाड़े से घाटी रोक ली और आगे से वस्तुपाल ने आक्रमण कर दिया। धारावर्ष और वस्तुपाल, दोनों ही, विकराल काल के समान उन म्लेच्छों पर टूट पड़े; ऐसी मारकाट हुई कि यवन सेना में त्रास छा गया, हाय हाय मच गई, कितनों ही के डर के मारे दाँत बजने लगे, कितने ही 'तोवा, तोवा' चिल्लाने लगे, भगदड़ मच गई, परन्तु वस्तुपाल ने एक को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि उसने वहाँ एक लाख म्लेच्छों को मारा और उनके माथे काट-काट कर गाँडियों में भरकर वह अपने स्वामी के सम्मुख ले गया। इस प्रकार लौट कर उसने राणा को नमस्कार किया।

राणा भी उसके इस पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका बखान करके कहने लगा 'तुमने महाभारत जीतने जैसा महान् कार्य किया है; फिर भी, अपनी बड़ाई नहीं हाँकते हो, विकट आटोप नहीं रखते हो (शान नहीं बधारते हो), अभिमान से ऊँचा मुँह करके नहीं चलते हो, गर्व से पृथ्वी पर धम-धम करके नहीं चलते हो, किसी पर हिकारत (अवज्ञा) की नजर नहीं डालते हो, परन्तु, इस अत्यन्त विकट युद्धसागर को अकेले ही पार करके अपनी धवल कीर्ति का भार तुमने इस पृथ्वीतल में अपने मस्तक पर धारण किया है।' इस प्रकार प्रशंसा करके उसको उत्तम पारितोषिक प्रदान किया। सम्मान प्राप्त करके जब वस्तुपाल अपने घर आया तो उसको बधाई देने को इतने लोग उपस्थित हुए और इतने पुष्पहार उसके गले में डाले कि फूलों का एक-एक गजरा एक एक द्रम्म के मोल भी नहीं मिला।

नागपुर में एक देल्हा नाम का फकीर रहता था। उसके पुत्र का नाम पूनड़ था। मोजुद्दीन सुलतान की बीबी ने उसे अपना भाई बना रखा था। वह अश्वपति, गजपति और नरपति सभी में मान्य हो गया था। उसने संवत् 1273 (1217 ई.) ववेलपुर की राज्ययात्रा की। संवत् 1286 (1230 ई.) में वह मोजुद्दीन की आज्ञा लेकर नागपुर से निकला। अपने साथ 1800 गाँडियाँ व बहुत से बैल लेकर वह बड़े दलबल सहित मांडल्यपुर तक आया। तेजपाल सामने जाकर उसे धोलका ले आया। वस्तुपाल भी उस संघ की सद्भावना का लाभ लेने को अगवान्नी मे गया। सब लोगों को अपने घर लाकर उसने उनका आगत-स्वागत किया, भोजन कराया, सब तरह से मनुष्ट किया तथा विदाई की भेंट अर्पण की। संघ का प्रतिपालन करने से पुण्यलाभ होता है, यह समझकर उन्होंने यात्रियों की अच्छी सेवाचाकरी की, यहाँ तक कि स्वयं तेजपाल ने प्रत्येक मेहमान को अर्घ्यपाद्य देकर सम्मानित किया। फिर, नागपुर के संघवी पूनड़ के साथ स्वयं वस्तुपाल अत्रुंजय तक गया और उसकी सांगोपांग यात्रा पूरी कराई। इसके बाद पूनड़ नागपुर चला गया और वस्तुपाल धोलका लौट आया।

मोजुद्दीन की माता का हज के लिए प्रयाण .

पुनड़ के लौटने पर कुछ दिनों बाद बादशाह मोजुद्दीन की माता हज करने को मक्का जाते समय खम्मात आई और एक मुसलमान समुद्री व्यापारी के घर पर ठहरीं। किसी गुप्तचर ने यह समाचार मंत्री को सुनाया। उसने आज्ञा दी कि वह वायुमय जलमार्ग से यात्रा के लिए निकले तो खबर दी जाय। तदनुसार यथासमय उसको सूचना दी गई। खबर मिलने पर उसने अपने कोलियों को भेज कर उस बुढ़िया के पाम जो कुछ था सब लुटवा लिया और वह सब सामान सम्हाल कर रख लिया। जब यह घटना घटी तो वह मुसलमान नाविक रोता-कूटता मंत्री के पास आया और फरियाद करने लगा कि 'हमारे संघ की एक डोकरी को आपके यहाँ के लुटेरों ने लूट लिया है।' वस्तुपाल ने अनजाने की तरह पूछा, 'यह डोकरी कौन है?' तब उस नाविक ने कहा 'यह तो मोजुद्दीन सुलतान की माता है और सभी के लिए सम्मान्य है।' यह बात नुन कर मंत्री ने मायाप्रयोग करते हुए ऊपर से अपने आदमियों को बहुत डाँटा फटकारा तथा तावड़तोड़ कोशिश करके लूट का माल बरामद करने का आदेश दिया। इसके बाद बहुत आग्रह करके वह उस बुढ़िया को अपने घर ले आया। उसने बड़ी अच्छी तरह उसका आगत-स्वागत किया और लूट का सब माल यथावत् वापस लौटा दिया। इससे वह बुढ़िया माता बहुत प्रसन्न हुई।

बाद में वस्तुपाल ने कहा, 'माँजी ! तुम मक्का हज करने जा रही हो तो मैं एक आरस पत्थर का तोरण गढ़ा देता हूँ। यह कहकर उसने तुरन्त एक तोरण तैयार कराया और फिर उसके हिस्सों को अलग-अलग करके सूत्र से बंधवाकर बुढ़िया को सौंप दिया। फिर, उस तोरण को पुनः जोड़ने के लिए सूत्रकारों (सुथारों) को भी उसके साथ भेजने का प्रबंध किया। मक्का जाने के तीन मार्गों में से जिस मार्ग द्वारा बृद्धा ने जाने की इच्छा प्रकट की उसी के अनुसार बन्दोबस्त कर दिया गया। वस्तुपाल ने बहुत-सा धन भी उसके साथ बाँध दिया। डोकरी ने मक्का पहुँच कर सबसे पहले सूत्रकारों द्वारा तोरण को ठीक कराकर मसजिद के द्वार पर चढ़ाया। दीप तेल आदि से पूजन करने के बाद राणा की तरफ से वर्षासन भी निश्चित किया गया और तरह-तरह का दान दिया गया जिससे उसके यज्ञ का विस्तार हुआ।

जब बृद्धा लौट कर आई तो वस्तुपाल ने उसका प्रवेशोत्सव मनाया और आने वाले हाथों से उसका चरण-प्रक्षालन किया। फिर, दस दिन तक उसने बृद्धा को अपने घर पर रक्खा, उसकी पहनाई की और अच्छा भक्तिभाव जताया। जब वह दिल्ली लौटने लगी तो मंत्री ने कहा, 'माता ! यदि आज्ञा हो तो मैं तुमको पहुँचाने के लिए साथ चलूँ।' सुलतान की माता ने प्रसन्न होकर कहा, 'वहाँ तो हमारी हुकूमत है, जहाँ साथ-चलो।' इस प्रकार उससे पूछ कर वस्तुपाल ने वीरधवल से परवानगी माँगी और पाँच-सौ घोड़े बछड़े तथा बन्धु गन्धादि साथ लेकर वह रवाना हुआ।

दिल्ली के निकट पहुँचते ही सुलतान को खबर हुई कि माता वापस आ रही है तो वह अगवाणी करने आया। उसने अम्मा से पूछा 'आपकी यात्रा अच्छी तरह पूरी हुई?' तब वृद्धा ने उत्तर दिया 'दिल्ली में तेरे जैसा शाहजादा है और गुर्जरधरा में वस्तुपाल जैसा दूसरा लड़का है तो फिर मेरी यात्रा क्यों न सुखद होगी?' बादशाह ने कहा, 'वह वस्तुपाल कहाँ है? तुम उसे साथ ही क्यों न ले आईं?' माता ने कहा, 'मैं ले आई हूँ, वह दो गाँव के फासले पर है।' यह सुनकर बादशाह ने अपने घुड़सवार वस्तुपाल को लिवा-लाने को भेजे।

वस्तुपाल ने आकर नजर भेंट की और प्रणाम किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, "हमारी अम्मा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती हैं, तुमने उनकी खूब खिदमत की है। हम चाहते हैं कि तुम जो चाहो माँग लो।"

वस्तुपाल ने कहा, 'मुझे किसी बात की कमी नहीं है, परन्तु यदि आपकी इच्छा ही है तो मैं यह माँगता हूँ कि आप गुजरात के राजा के साथ सन्धि रखें और हमारी गुर्जरधरा पर कभी आक्रमण न करें। दूसरी बात यह माँगता हूँ कि मम्माणी खान से पाँच पत्थर लेने की मुझे इजाजत दें।'

बादशाह ने तुरन्त ही वस्तुपाल की दोनों माँगें स्वीकार कर लीं और मूल्यवान पोशाक आदि देकर उसको विदा किया। बाद में, पुनड़ ने पाँच पत्थर भी भिजवा दिए जो शत्रुंजय आदि तीर्थों में काम आए।

वापस घोलका आकर वस्तुपाल ने अपने स्वामी को नमस्कार किया और, किसी प्रकार का अभिमान जताए बिना, सब वृत्तान्त कह सुनाया। वीरधवल बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वस्तुपाल को दस लाख सुवर्ण तुण्डिदान में दिया। परन्तु, वह मंत्री भी ऐसा दानी था कि घर पहुँचते-पहुँचते उसने सब धन दान में लुटा दिया। इसी प्रसंग में एक कवि ने कहा है—

‘द्विजराज एक देखी, संकोचाई कमल तुरत जाय।

द्विजराज लक्ष देखी, विकासी तुभ कर कमल ज दीपाय ॥’

“एक द्विजराज (चन्द्रमा) को देखकर कमल तुरन्त ही संकुचित हो जाते हैं, मुँद जाते हैं; परन्तु, तुम्हारा कर-कमल (हाथ रूमी कमल) तो लाखों द्विजराज (ब्राह्मणों) को देखते ही (दान देने को) विकसित हो जाता है।”

उच्चाटन, आकर्षण और वशीकरण, यह तीनों ही बड़ी उत्तम मन्त्रसिद्धियाँ मानी जाती हैं; वस्तुपाल भी सिद्ध-मन्त्र के समान है, क्योंकि—

गीति

अरि उर उच्चाट करवा, श्री आकर्षी निज कर ग्रही लेवा;

नृप-मन-हय वश करी ले, उत्तम ने सिद्ध मन्त्र छे एवा ॥

ऐसे वखान सुनकर स्वयं उत्तम प्रकृति वाला होने के कारण वस्तुपाल ने

लज्जा से आना मुझ नीचा कर लिया । उस समय महानगरनिवासी नानाक कवि ने कहा —

कवित्त

‘एक ज तूँ अवननीमां, दान तरणी देवावालो,
 एम तोर विषे वाणी, सज्जनो उचारे छे;
 सांभलतां आवा बैरा, लाज तो लगे छे तूनें,
 तेयी तूँ भुवनतल, नजरे निहारे छे ।
 सरस्वती मुखशोभा, देनार ओ वस्तुपाल !
 एनूँ एक कारण तो, मनें एम भासे छे;
 तारा जेवो दानशील, बली तो पाताल बस्यो,
 तेने अहीं आणवाने, भूमि मां तपासे छे ॥”

इसी भाव को प्रकारान्ता से कृष्णनगरी (द्वारका) के निवासी कमलादित्य कवि ने कहा—

कवित्त

“बला एवी लक्ष्मी जेवी, त्यागफला करी दीवी,
 अर्थीनो संयोग ए तो, पामी एवा कारणे;
 परिणाम ए थयो के, कीर्तिरूपी पुत्री जाई,
 एनी शी कहेवानी बात ! रही ए तो वारणे ।
 बरा भुवन कहेवाय स्वर्ग, मृत्यु ने पाताल,
 तेनी मांह ठोर ठोर, भटकती गाजे छे;
 एवी एनी बात सुणी, लाजन मार्या जन तो,
 लाज माहे लपेटाई, नीचूँ घाली लाजे छे ॥”

वीरम और वीसल

राणा वीरधवल के दो कुमार थे; एक का नाम वीरम था और दूसरे का धीसल । शूरवीर पुरुषों में वीरम का बखान होता था । वर्षा ऋतु में एक बार विजलियां चमक रही थीं; उसने समझा यह उसी पर गिरने वाली है इसलिए तुरन्त तलवार खींच ली । घोलका के वैष्णवों में ऐसा रिवाज था कि एकादशी के दिन किसी वृक्ष के नीचे जाकर वे अपनी सामर्थ्यानुसार एकसौ आठ ड्रम्म, बर या आमने चढ़ाते थे । वीरम ने भी वहाँ जाकर एक सौ आठ ड्रम्म चढ़ाए । उसी समय एक वनिए ने आकर एक सौ आठ मोती चढ़ा दिए । उसको अपने से यों बढ़ोतरी करता देख कर वीरम को क्रोध आया और उसने तत्काल तलवार खींच कर कहा अरे वक्काल ! तू हमें से अधिक कैसे बढ़ाता है ?” यह देख कर वह वगिक वहाँ से अपना जीव लेकर भागा और वीरधवल की राजसभा के बीच में जा कर बैठ गया ।

वीरम भी उसके पीछे-पीछे पहुँचा। उसे देखकर एकदम कोलाहल मच गया। वीर-धवल को भी सारा मामला तब मालूम हुआ जब आगे-आगे बनिया और पीछे पीछे वीरम उसके सामने पहुँचे। उसने वीरम को धमकाकर कहा 'अरे उद्धत ! तू यह क्या करता है ? यह बनियाँ यदि तुझ से अधिक भेंट चढ़ाता है तो तेरे बाप का क्या लेता है ? तू हमारे न्याय को नहीं जानता है ? जा, निकल जा, अपना कालामुँह मुझे फिर मत दिखाना। वरिण् तो मेरा चलता फिरता भण्डार है। मैं जब तक बैठा हूँ तब तक किसकी मजाल है कि इसका नाम ले, देखूँ तो जरा !' इस प्रकार उसका तिरस्कार करके वीरधवल ने वीरमगाँव ग्रास में देकर उसे वहाँ से निकाल दिया। वह भी कोणिक कुमार की तरह पिता से तिरस्कार प्राप्त करके जीवित ही मृत समान होकर वीरमगाँव में जाकर रहने लगा। उसे पिता पर क्रोध तो बहुत आया परन्तु करे भी क्या ?

वीरम बड़ा था और वीसल उससे छोटा परन्तु बुद्धिमान और समझदार था, इसलिए वीरधवल की उस पर कृपा थी। वह उससे सदा प्रसन्न रहता था। वीसल में विक्रम के समान उत्तम गुण विद्यमान थे। वस्तुपाल का भुकाव भी वीसल की ओर ही था। वह जानता था कि वीरम लंठ है इसलिए कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। उसके विषय में यह आशंका बनी ही रहती थी कि न जाने किस समय वह क्या अनिष्ट कर डाले। इसलिए राज्य की सेना को भी सावचेत रखना पड़ता था।

अन्त समय में वीरधवल बहुत बीमार पड़ा। जब वीरम को यह बात ज्ञात हुई तो वह पिता से मिलने के बहाने धोलका में आया। वस्तुपाल उसका मनसूवा जान गया था इसलिए उसने हाथी-घोड़ों और राजभण्डार आदि की पूरी चौकसी रखी और जोखिम वाले स्थानों पर अपने विश्वस्त आदमी नियुक्त किए। वीरम का कोई वश नहीं चला। तीन दिन की माँदगी भोग कर वीरधवल देवलोक चला गया। समस्त प्रजा शोक-समुद्र में डूब गई; नगर में हड़ताल हो गई।

इसी समय में वीरमदेव तैयार होकर अपने आवास से गद्दी पर बैठने के लिए निकला कि उससे पहले ही वस्तुपाल ने वीसलदेव को राजसिंहासन पर बैठा दिया और तत्क्षण उसके नाम की दुहाई फिरवा दी। राज्य के सभी अंगों की पूरी सार-सम्वहल का प्रबन्ध करके वस्तुपाल ने सेना सहित वीसल को साथ लेकर वीरम पर चढ़ाई कर दी। आगने-सामने टक्कर हुई परन्तु वीरम ने समझ लिया कि अब वश की बात नहीं है इसलिए वह भाग गया और जावालिपुर (जबलपुर) पहुँच कर अपने श्वमुर उदयसिंह का शरणागत हुआ।

वस्तुपाल वीरम के इस मनसूबे को पहले से ही भाँप गया था इसलिए उसने सोलह कोस की मंजिल तय करने वाले कासिद को उदयसिंह के पास भेजकर कहला दिया 'वीरम राज्य का शत्रु (वागी) हाकर आता है, उसको आसरा दोगे तो तम

भी अपना जीव और राज्य दोनों गँवा बैठोगे ।” इस तरह पूर्व-सूचना मिलने पर उसने वीरम के विरुद्ध पूरी तैयारी कर ली । वह आकर जब तक जावाल्लिपुर के बगीचे में पहुँचा तब तक तो रक्षकों ने अपने बाणों से बाँध कर उसे चलनी बना दिया । वीरम वहीं गिर गया और उदयसिंह ने उसका मस्तक काट कर वीसलदेव के पास भेज दिया । इस प्रकार कौटुम्बिक कलह से वीसलदेव का राज्य निष्कण्टक हुआ ।

वीरधवल के मरने पर प्रजा ने बहुत आंसू बहाए, बहुतों की तो देखने की शक्ति ही जाती रही या क्षीण हो गई । उस समय निराधार हुआ घरातल, अन्तः-पुरवासिनी रानियों और सामन्तादिगण की अधुंधाराओं से, भीग गया । इतने लम्बे समय तक उसकी राजधानी में किसी प्रकार का शोक न होने के कारण वह अशोक कहलाती थी; वही अब क्षणमात्र में चारों ओर से शोक में डूब गई ।

गीति

पल पर हँसी हँसी राजो, ते पछी पल मां दुख दरिये बूडो;

एवा असार भवने, धिक धिक कही कवि कवे कूडो भूँडो ।

(जहाँ पल भर हँस हँस कर प्रसन्न होने वाले दूसरे ही क्षण दुःख के दरिया (समुद्र) में डूब जाते हैं, ऐसे असार संसार को कवि लोग धिक्-धिक् ! कहकर बुरा कहते हैं) ।

रोते-बिलखते लोगों के बीच वीरधवल का चितारोहरण हुआ । उस समय अन्तः-पुर के जनों ने भी प्रवेश किया ।³⁵ वस्तुपाल भी बहुत विह्वल हो गया और वह भी काण्डभक्षण करने को तत्पर हुआ । उस समय बहुत से राजमान्य, वृद्ध और हितैषी पुरुषों ने उसे उस कर्म से निवारण करने का प्रयत्न किया परन्तु वह नहीं माना । ऐसे धी-सख (बुद्धिमान्) मन्त्री को शोकावेग में निमग्न देखकर चौलुक्य राजवंश के कुल-पुरोहित सोमेश्वर ने कहा ‘सारे राज्यतन्त्र का आधार अकेले-तुम पर है, तुम ही विश्वाधार शेषनाग के समान हो । महामते ! वीरधवल के चले जाने से यह राज-लक्ष्मी अनाथ हो गई है फिर भी, तुम्हारे बने रहने से इसको आधार मिला हुआ है; तुम यदि इस समय यह साहसिक कर्म कर मरोगे तो दुरात्मा और दुर्जनों के मनोरथ पूरे हो जावेंगे । यह वचन सुनकर वह महामतिमान मन्त्री मृत्यु का आलिङ्गन करने के साहस कर्म से विरत हुआ और सभा के समक्ष शोकार्त एवं गद्गद होकर बोला—

कवित्त

एक पछी एक एम, पट ऋतु क्रमे आवे,

तेमां फेरफार कदि, काले न जणाय छे;

35. कहते हैं, वीरधवल के साथ 182 रानियों ने चितारोहरण किया परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है ।

वीर वीरघवले विहार कर्यो अहिं थकी,
उलटूं थवाथी ऋतु उलटाई जाय छे ।
वर्षा ऋतु पूठे थाय, परा जन आंखोंमां थी
आंसुधारा वर्षी वर्षा, प्रथम ज थाय छे;
हृदयना ताप रूपी, ग्रीष्म ऋतु क्रम छोड़ी,
परिताप पमाइती, पोते पलटाय छे ॥³⁶

इस तरह विलाप करता और निःश्वास डालता हुआ मंत्री मौन होकर बैठ गया । क्रियाकर्म सम्पन्न होने पर सब लोग अपने-अपने घर चले गये । महामना वीसलदेव ने भी अपने पिता के निमित्त जो कुछ सुकृत और कियाएँ आवश्यक थीं वे सब पूरी कीं । संस्कृतज्ञ-शिरोमणि महामात्य वस्तुपाल ने इस प्रसंग में एक करोड़ सुवर्ण का धर्म-व्यय किया ।

इसके पश्चात् वस्तुपाल ने शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक वीसलदेव का राज्याभिषेक करने की तैयारी की । राजपुरोहित सोमेश्वर को इस कार्य में आगे रखा गया । वीसलदेव के प्रशस्त अर्धचन्द्राकार विशाल भाल पर वस्तुपाल ने अपने हाथ से अर्ध-चन्द्राकार तिलक किया । फिर सप्तांग-राज्य की रक्षा-व्यवस्था की ।

वीरम सम्बन्धी अन्य वृत्तान्त

ऊपर लिखा गया है कि वीरम को उसके ससुराल वालों ने मार डाला था । श्री हर्षगणि ने इसका वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है—

चतुरंगिणी सेना को सर्वांग सज्जित करके अत्यन्त तेजस्वी वस्तुपाल मोर्चे पर खड़ा हुआ । उसके आसपास तेजपाल आदि वीर डटे हुए थे । इस प्रकार वह वीरम के सामने खड़ा हुआ । दोनों ओर की अनगिनती सेनाओं का सामना हुआ । वीरवरों में अग्रणी प्राणहारी बाण चलाने वाले मंत्री ने शत्रु को तुरन्त ही इस तरह त्रस्त कर दिया जैसे धन्वन्तरि वैद्य रोग को त्रास पहुँचाता है । कृपालु तेजपाल ने एक पल में ही वीरम के परम सहायक मामा को मार गिराया । बुध ग्रह का योग होने से राहु चन्द्रमा को नहीं ग्रस सकता इसी प्रकार राहु के समान वीरम, बुधस्वरूप बुद्धिमान वस्तुपाल मंत्री जिसका सहायक था ऐसे, वीसल-रूपी चन्द्रमा को दुर्जय समझ कर निस्तेज हो गया और वह, रणभूमि छोड़कर, अपने कुछ सहायक ठाकुरों के साथ जाबालिपुर में अपने श्वसुर की शरण में चला गया ।

36. यह प्रबन्धचिन्तामणि के इस संस्कृत पद्य का अनुवाद है—

आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः क्रमेण
संजात मेतदृत्युग्ममगत्वरं तु ।
वीरेण वीरघवलेन दिना ज्ञानां
वर्षा विलोचनयुगे हृदये निदाघः ॥

चाहमान कुल में सूर्य के समान उदयसिंह जावालिपुर का राजा था। थोड़ा-सा ग्रास देकर उसने अपने जमाई को रख लिया। अपने श्वसुर के बल और प्रताप के आश्रय में रहता हुआ वह दुरात्मा वीरम उसी के राज्य में सर्वत्र लूटपाट करके लोगों को संताप पहुँचाने लगा। योगिनी नगरी (दिल्ली) के मार्ग के मध्य में रहता हुआ वह दुष्ट आने-जाने वाले व्यापारियों को एक जलाशय के पास लूटने लगा। उसका ऐसा आतंक फैला कि राज्य के प्रत्येक गाँव और नगर में लोगों के लिए सुखशान्ति से रहना दूभर हो गया। जब ऐसी घटनाएँ हो रही थीं उन्हीं दिनों चौलुक्य राजा के कुछ चाकर वहाँ जा पहुँचे। उनके कथन से और वीसल की सही-युक्त विशेष लेख प्राप्त होने पर उदयसिंह ने समझ लिया कि अब वीरम को किसी तरह मार डालने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। वीर-कुंजर के समान वीरम उसका जमाई था परन्तु पहले उसके मन में विश्वास पैदा करके बाद में उदयसिंह ने उसको मरवा डाला। इस प्रकार वीसलदेव का राज्य निष्कण्टक हो गया और इससे राजा, प्रजा, अमात्य, माण्डलिक आदि सभी प्रसन्न हुए।

वीसल सूर्य के समान देदीप्यमान था; अनेक राजाओं के विजेता मन्त्रिराज के प्रताप के आगे पतंग-से प्रतीत होने वाले अनेक भूपाल हाथी-घोड़े और रत्न आदि भेंट लेकर उस प्रजापालक को नमन करने के लिए उपस्थित होते थे।

शुक्र और बृहस्पति के समान दोनों मन्त्रीश्वर जिसके समीप रहते थे ऐसे सूर्य के समान वीसलदेव का दिन-प्रतिदिन अधिक प्रताप बढ़ने लगा।

वीसलदेव और डाहलेश्वर का संग्राम

श्री कर्ण राजा³⁷ का वंशज नरसिंह नामक डाहल का भूपति शत्रु रूपी हाथियों में सिंह के समान था। वह अत्यन्त गर्विष्ठ होकर चौलुक्यवंश में सूर्य के समान प्रतापी नवीन राजा की आज्ञा को अपने मुकुट पर धारण नहीं करता था और अपनी चरण-सेवा करने वाले अन्य राजाओं को भी वह दुर्मति दुःख देता था। ऐसी दशा देखकर हितचिन्तक वस्तुपाल मंत्री ने साम (नीति) का अनुसरण करते हुए उसके नाम एक लेख लिखकर दूत के द्वारा उसके पास भेजा—

37. चेदि अथवा डाहल देश की राजधानी तेवर अथवा त्रिपुर थी। यह देश नीलाख का गिना जाता था। इण्डियन एण्टीक्वेरी, भा. 18 के पृ. 211-213 पर एक लेख से ज्ञात होता है कि चेदि सं. 807 (1152 ई.) में उस देश का कर्ण नामक राजा था। एपिग्राफिया इण्डिका, भा. 2 के पृ. 7-17 में चेदि संवत् 902 तथा 909 का एक लेख छपा है। इसी राजा की प्रसिद्धि गयकर्ण नाम से थी और उसके पुत्र का नाम नरसिंहदेव था। वीसलदेव का समकालीन कोई दूसरा नरसिंहदेव होगा, ऐसा ज्ञात होता है। नीचे जो वंशावली दी जा रही है उससे विषय और भी स्पष्ट हो जायगा।→

“धर्म और नीति के आधार ! हे राजन् ! यदि आप अपने श्रेय की अभिलाषा रखते हैं तो गुर्जराधिपति के इस शासन को शिरोधार्य करें; इसलिए हे देव ! आप कोई उत्तम मेट भेजें और भूमुख (राजा) के प्रति किसी प्रकार दुर्मति न रखें ।

सोनवंशी यदु का पुत्र कोष्ठा था; उसके कुल में रोमपाद उत्पन्न हुआ; उसके वंश में लशिक नामक राजा का पुत्र चेदि हुआ । उस समय उसके अधिकार में जो देश था वह चेदि देश कहलाया और उसकी राजधानी शक्तिमती नगरी हुई । कुछ समय बाद इस देश के दो विभाग हो गए—पूर्व चेदि और पश्चिम चेदि ।

पश्चिम चेदि अथवा डाहल राज्य की राजधानी त्रिपुर अथवा तेवर है जो जबलपुर के पश्चिम में कुछ मीलों की दूरी पर नर्मदा तट पर स्थित है । वहाँ के राजा कलवुरी अथवा हैह्य कहलाते थे ।

कनिष्क के लेख के अनुसार पश्चिम चेदि (डाहल) के कलवुरी राजाओं की विगत इस प्रकार है—

क्र.सं.	चेदि संवत्	ई. सन	विवरण
		249	चेदि संवत् का प्रारम्भ
1.	271	520	शंकरगण
2.	301	550	सुद्ध. सं. 1 का पुत्र; इसको मंगलीश चालुक्य ने हराया ।
3.	431	680	हैहयस; इसको विनयादित्य चालुक्य ने हराया ।
4.	481	730	हैहया कुमारी; विक्रमादित्य चालुक्य को ब्याही गई ।
5.	626	875	कोकिल प्रथम; कन्नौज के भोजदेव का समकालीन ।
6.	651	900	मुग्धतुंग
7.	676	925	युवराज देव
8.	691	940	लक्ष्मण; बिल्हरी में ताम्रगुप्तागर बैठाया ।
9.	716	965	युवराजदेव द्वितीय; वाक्यपति का समकालीन ।
10.	731	980	कोकिल द्वितीय; खजुराहो में इसका लेख है ।
11.	756	1005	गणेश देव; महम्मद का समकालीन, 1030 ई.
12.	786	1035	कर्णदेव; चेदि सं. 793 = 1042 ई.
13.	821	1070	यशकर्णदेव
14.	856	1105	नयकर्णदेव; चेदि सं. 902 = 1151 ई.

यदि आप इस प्रकार का वर्तव नहीं करेंगे तो आपकी सम्पत्ति का नाश हो जायगा क्योंकि बलवान से शत्रुता करने से अनर्थ ही होता है ।”

इस लेख को पढ़कर समृद्धिमान डाहलेश्वर को बहुत क्रोध आया और वह, युद्ध के लिए, राजनौवत के घोष से दिग्गजों को भयभीत करता हुआ, अनेक प्रकार की सेनाओं से मर्यादापर्वतों को कंपाता हुआ, स्वयं ही जल्दी से गुजरात देश पर चढ़ाई करने चला आया । यमराज के समान उसको अपने देश के समीप आया हुआ जानकर वीसलदेव धबराया और उसने अपने मंत्री से पूछा, “राहु के समान क्रूर यह शत्रु, संग्रामसिंह (शंख) के पुत्र आदि राजाओं से भी अधिक उद्दण्ड है जो यहाँ आ पहुँचा है; हे महामात्य ! अब हमको क्या करना चाहिए ?” राजा की यह बात सुनकर वीरकेसरी मन्त्रीश्वर वस्तुपाल ने मुस्कराते हुए कहा, “राजन् ! डरो नहीं, यह क्षुद्र शत्रु क्या चीज है ? आपका चौलुक्य-गुरु-प्रताप अब भी सर्वोत्तम सिद्ध होगा ।”

ऐसा कहकर महातेजस्वी वस्तुपाल मंत्री ने अपने भाई तेजपाल को डाहल के -राजा का मुकाबला करने को भेजा । युद्ध-मन्त्री ने डाहलेश्वर (डाहलराज) के साथ युद्ध आरम्भ किया । उसके पहुँचते ही रणभूमि में मण्डलाकार व्यूह में एकत्रित शत्रुसेना भयभ्रान्त हो गई और शौर्य को उद्दीप्त करने वाले रणवादित्रों के घोष से धरती और आकाश के बीच की अन्तरिक्ष रूपी सभी कन्दराएँ गुँज उठीं । वीरकुंजर जुभट रणभूमि में एक दूसरे का नाम लेकर दकालते और आपस में टूट पड़ते; स्वामिभक्त सिपाहियों ने प्राणों की बाजी लगा दी । इस प्रकार कितनी ही देर घमासान युद्ध चलता रहा । जिस प्रकार बादल छाए हुए दुर्दिन में सूर्य निस्तेज हो जाता है उसी प्रकार मंत्री के चलाए हुए बाणों के दुर्दिन में डाहलेश्वर निस्तेज हो गया;

15.	902	1151	नरसिंहदेव; चेदि सं. 807-909-926-928
16.	930	1179	जयसिंहदेव (नरसिंहदेव का भाई)
17.	932	1181	विजयसिंहदेव; चेदि सं. 932 = 1181 ई.

संख्या 12 पर आए हुए कर्णदेव के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है ।

संख्या 14 पर गयकर्ण का समय कुमारपाल के समय में आता है ।

संख्या 15 पर निर्दिष्ट नरसिंहदेव का समय 1177 ई. अथवा संवत् 1233 आता है । इसका अन्तिम लेख चेदि सं. 928 का है, इसके बाद इसके भाई जयसिंह देव का चेदि सं. 930 = 1179 ई. = 1235 वि. सं. का लेख मिलता है । इस हिसाब से भीमदेव द्वितीय का समय आता है जिसका राज्यकाल 1234 वि. सं. से आरम्भ होता है । उस समय नरसिंहदेव हो सकता है ।

उसके मन में निराशा छा गई और अन्त में भयभ्रान्त होकर उसने मन्त्रीराज तेजपाल के कथनानुसार एक लाख सोनैया भेंट कर दिए।

इस प्रकार जयश्री अपने हाथ में लेकर तेजपाल धोलका लौटा। उस समय पूरा नगर ध्वज-पताकाओं और बन्दनवारों आदि जयचिन्हों से सजाया गया। जब तेजपाल दरबार में गया तो वीसलदेव सम्मान के लिए उठकर उससे मिला और सम्मार्ग का पालन करने वाले उस मन्त्री को उसने अपने पिता के समान मान कर आदर दिया। सभी के मध्य उसके गुणों का बखान करके वीसलदेव ने उसकी लाई हुई एक लाख मोहरें बड़े स्नेहभाव से उसको तुष्टिदान में प्रदान कर दीं। उसने इन शब्दों में तेजपाल की प्रशंसा की—

“श्रीमान् मन्त्री तेजपाल ! तुम चिरकाल तक तेजस्वी रहो। चिन्तामणि के समान तुम्हारे द्वारा निश्चिन्त होकर सभी लोग आनन्द प्राप्त करें।”

वस्तुपाल की निवृत्ति

यह सब बनाव बन जाने के बाद वस्तुपाल अपने पुत्र जैतसिंह (जयन्तसिंह) और तेजपाल को स्वाधीन राज्य का अधिकार सौंपकर स्वयं शत्रुजय और गिरनार आदि तीर्थ-स्थानों की यात्रा के लिए निकल पड़ा और तुष्टिदान आदि में जो धन उसे प्राप्त हुआ था वह सब उसने उन स्थानों पर खर्च कर दिया। इस विषय में उसका अनुमोदन करते हुए देवेन्द्र सूरि ने उपदेश दिया कि किसी की प्राणरक्षा का उपाय करने में, जगत का उपकार करने में, श्री जिन की भक्ति करने में, धार्मिकों का सत्कार करने में, सज्जनों की मनस्तुष्टि करने में, सत्पात्रों को दान देने में, जीर्णोद्धार कराने में, यतियों में वितरण करने में और धर्मशासन करके दानपात्र प्रदान करने आदि सत्कर्मों में ही बहुधा भाग्योदय से पुण्यशाली पुरुषों को प्राप्त हुई लक्ष्मी का साफल्य होता है।

विसनगर की स्थापना

भीम द्वितीय की मृत्यु संवत् 1298 में हुई। संवत् 1295 से उस समय तक वीसलदेव धोलका में ही रह कर उसके राणा के रूप में काम चलाता था। वस्तुपाल और तेजपाल भी उसके पास ही रहते थे। इस विषय में हर्षगणि कहते हैं—“गुरु और शुक्र ग्रहों के योग से सूर्य का तेज दिनों दिन अधिकाधिक प्रकाशमान होता है उसी प्रकार कवि-सदंगुरु वस्तुपाल और तेजपाल के पास रहने से वीसलदेव का राज्यतेज प्रतिदिवस बढ़ने लगा। मन्त्रियों के द्वारा वीसलदेव नृपति ने इस पृथ्वी पर अपने नाम से एक नया नगर बसाया। वह नगर अनेक धर्मस्थानों के कारण मनोहर बना हुआ था। जो आसपास में बारह ग्रामों से सुशोभित था ऐसे उस नगर को पुण्यवान् वीसल ने वेदधर्म के प्रोत्सार रूप (रक्षक) ब्राह्मणों को रहने के लिए दे दिया। वहाँ उसने सत्य, शौच और दयावान् तथा विक्षिप्त आचार में तत्पद रहने वाले, वेदपाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों को बसाया और उनको वस्त्र, आच्छादन और

भोजन आदि के लिए राज्यशासन प्रदान किया। यह व्यवस्था हो जाने पर वे लोग निश्चित रहते थे और घर का खर्च चलाने के लिए भाँजघड़ (भूमट) करने की उनकी आवश्यकता नहीं थी। इस नगर में उसने ब्रह्मा का प्रासाद बनवाया जिसमें ऐसी सुन्दरता लाई गई कि मानों पूरे जगत के शिल्प की कारीगरी ही वहाँ लाकर एकत्रित की गई हो। उसमें हाथी-घोड़ों और पुरुषों आदि की अनेक आकृतियाँ कोरी गई हैं। यह धर्मस्थान वीसलदेव ने पुण्यार्थ बनवाया था।

वस्तुपाल तेजपाल से राज्याधिकार का अपहरण

वीरधवल के राज्य का जो कुछ विस्तार हुआ था वह मन्त्रियों के प्रभाव ही हुआ था और वीसलदेव के समय में जो कुछ वृद्धि हुई वह भी वस्तुपाल के प्रताप से ही हुई थी; फिर भी, पिछले दिनों में वीसल उनको लघुता से देखने लगा, यह खेद की बात है। उस राजा का सिंह नामक मामा दरबार में रहता था। वह बहुत समर्थ माना जाता था और स्वयं पार्थिव (ठाकुर) था इसलिए अग्रणी बना हुआ था। उसी पिशुन मामा की प्रेरणा से राजा ने तेजपाल के करकमल में से राज्यमुद्रात्न लेकर विष के समान लोकों के प्राणलेवा नागरजातीय नागड़ नामक ब्राह्मण के हाथ में दे दी। नागड़ के हाथ में राज्यमुद्रा का आ जाना ऐसा ही हुआ मानो वबूल के पेड़ पर कल्पलता चढ़ गई हो।

हर्षगणि ने तो इस विषय में केवल इतना ही कहा है, परन्तु राजशेखर ने एक और वृत्तान्त भी लिखा है; वह इस प्रकार है—

वीरधवल ने जो राज्य प्राप्त किया था वह वीसलदेव के समय में कुछ न्यून ही हुआ, बढ़ा नहीं। फिर भी, जैसे-जैसे वह बड़ा होता गया वीसलदेव वस्तुपाल पर मौके-वेमौके कड़ी नज़र रखने लगा।

गीति

संपत्ति ने आगे, ज्यम ज्यम वधतो पुरुष जाई बहडशे;

ते जे नहि विवेकी, तो ते गुरु ने लघु करीने गणेशे।

भावार्थ—जैसे-जैसे पुरुष सम्पत्ति में आगे बढ़ता है वैसे-वैसे ही वह, यदि विवेकशील नहीं है तो, गुरु को लघु मानने लगता है।

वस्तुपाल गुरु था परन्तु वीसलदेव ने उसको लघु करके बरताव किया। महामात्य होने के कारण वह श्रीकरण³⁸ का अधिकारी था परन्तु उसने उसको मात्र लघु श्रीकरण का अधिकार दिया। जब राजा की नज़रों में अधिकारी की गणना हल्की हो जाती है तो लोगों की दृष्टि में भी उसके सम्मान में कमी आ जाती है। अधिकार के प्रताप से जिसके सामने देखने की भी बड़े-बड़े लोगों की हिम्मत नहीं होती, उसमें कमी आने पर ऐसे-गैरे लोग भी सामने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं।

38. शासन-पत्रों पर 'श्री' लिखने का अधिकार।

राजा का समराक नामक एक प्रतिहारी था; उसने किसी समय अन्याय और अपराध किया था; वस्तुपाल ने उसके लिए दण्ड दिया था। उसी काविश को मन में रखकर अब वह राजा के कान भरने लगा कि इन मन्त्रियों के पास बहुत अधिक धन इकट्ठा हो गया है, उसका आहरण करके यदि राजभण्डार में जमा कर लिया जाय तो बहुत से काम पूरे हो जावें। राजा ने यह बात पकड़ ली और मन्त्रियों को बुला कर कहा 'तुम्हारे पास जितना धन है वह सब मेरे खजाने में लाकर रखो।' मन्त्रियों ने कहा, 'हमारे पास जो कुछ धन था वह सब हमने शत्रुजय आदि तीर्थ स्थानों पर खर्च कर दिया।' राजा ने कहा 'यदि ऐसा है तो परीक्षा देकर अपने को दिव्य प्रमाणित करो।' वस्तुपाल ने कहा 'आप जैसे कहें वैसे ही दिव्य होने को तैयार हैं।' राजा ने एक बड़ा भारी सर्प पकड़वा कर मंगाया और उसे घड़े में रखकर मन्त्री को उसे हाथ से पकड़ कर निकालने को तथा दिव्य होने को कहा। ऐसा अनुचित और अघटित कार्य न करवाने के लिए लवणप्रसाद ने भी वीसल को बहुत मना किया, परन्तु उस मदोन्मत्त ने अपने वृद्ध पितामह के वचन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया।

अन्त में, सोमेश्वर ने कहा, "जब तुम्हारे पिता वीरधवल ने इन मन्त्रियों को रखने का विचार किया था तब तेजपाल ने राजा से सकुटुम्ब अपने निवासस्थान पर भोजन करने के लिए प्रार्थना की थी और निवेदन किया था कि इसके अनन्तर ही वे उस उच्च मन्त्रीपद को स्वीकार करेंगे। वीरधवल ने यह विनती मंजूर कर ली थी। राजा और रानी जयतल देवी ने उन (मन्त्रियों) के घर पधार कर उनको पवित्र किया था। अनुपमा देवी ने नाना प्रकार की रसोई जिमाने के बाद अपने कान की एक कर्पूरमय ताटक की जोड़ी और विविध प्रकार के रत्नों से तथा मणि-माणिक्य से जड़ा हुआ एकावली हार रानी को अर्पण किया था। स्वयं तेजपाल ने भी विविध प्रकार की सुन्दर सौगातों से भरकर एक थाल राणा को भेंट किया था। उस समय राणा ने नाममात्र के लिए वह भेंट स्वीकार करके यह लेख लिख दिया था कि 'तुम्हारे पास इस समय जो वित्त है, वह यदि तुम्हारे ऊपर कभी राणा कुपित होंगे तो भी, यथावत् प्रीतिपूर्वक रहने दिया जावेगा।' यह लेख और महामात्य पद की राज्यमुद्रा उसके हाथ में देकर तथा पंच-प्रसाद (पोशाक) प्रदान कर श्री राणा वापस महलों में लौटे थे।" सोमेश्वर की यह बात सुन कर वीसलदेव नरस पड़ गया और उसने वह भयंकर दिव्य विधि कराने की बात छोड़ दी।

कुछ लोगों का कहना है कि मन्त्री नियुक्त करने से पहले उनके पास तीन लाख की पूंजी थी। उसके लिए सौगन्ध खिलाकर उतनी ही रकम उनके पास रहने देने का लेख उनको लिख दिया था।

इस घटना के बाद भी मन्त्री धोलका में ही रहते रहे। एक दिन पोषधशाला में भाड़ू निकाल कर एक साधु ने कूड़ा फेंका; उसी समय राणा का मामा सिंह

अपनी सवारी में उधर से निकल रहा था; संयोग से वह कूड़ा-उस पर जा पड़ा। मिह बहुत शोधित हुआ; अपने वाहन से उतर कर वह पोषधशाला में चढ़ गया और साधु को धमका कर कहने लगा। 'अरे जम्बुक ! तू सिंहकुल को नहीं पहचानता ? यह कहकर उसने साधु को खूब मारा और चला गया।

उस समय वस्तुपाल अपने घर पर भोजन करने बैठा था। उसने पहला ग्रास तोड़ा ही था कि वह साधु रोता-रोता आ कर फरियाद करने लगा। पूरी बात सुन कर वस्तुपाल उसी समय हाथ धोकर खड़ा हो गया। उसने साधु को घीरज देकर बैठाया और अपने सेवकों को एकत्रित करके कहा 'क्षत्रियो ! तुम लोगो में ऐसा कौन शूरवीर है जो मेरे अन्तर्दाह को मिटा सके ?' तब भूषपाल (भुवनपाल) नामक एक राजपूत ने कहा, 'देव, आप जो आज्ञा दें, वही करने को तैयार हूँ। मुझ पर आपका इतना उपकार है कि यदि अपना जीवन भी दे दूँ तो ऋणमुक्त नहीं हो सकता।' मन्त्री ने कहा, 'राणा के मामा सिंह जेठवा ने आजकल बहुत सिर उठा रखा है। उसने इस साधु को बहुत पीटा है इसलिए उसका दाहिना हाथ काट कर मेरे सामने लाकर प्रस्तुत करो।'।

मन्त्री के ऐसे आग्रहपूर्ण वाक्य सुन कर वह राजपूत वहाँ से चल दिया और दोपहर के समय सिंह के डेरे पर पहुँचा। उसी समय वह दरबार से लौट कर घर आया था। राजपूत ने सिंह को कहा, 'वस्तुपाल मन्त्री ने कोई गुप्त बात कहने के लिए मुझे भेजा है इसलिए आप एकान्त में आवे तो कहूँ।' जब सिंह उसकी बात सुनने को एक तरफ आया तो उसने तुरन्त ही उसका दाहिना हाथ काट लिया और कहा, "मैं वस्तुपाल का भृत्य हूँ; अब फिर, श्वेताम्बरों का पराभव करने आना।"

ऐसा कहकर वह राजपूत दौड़ता हुआ वस्तुपाल के पास जा पहुँचा। मन्त्री ने उसकी बहुत प्रशंसा की और हाथ को अपनी हथेली की मुँडेर पर लटकवा दिया। फिर, अपने विश्वस्त मनुष्यों को एकत्रित करके उसने कहा, 'तैयार रहो, जिसको अपना जीव प्यारा हो उसका यहाँ काम नहीं है; जिसे डर लगता हो वह अभी अपने घर चला जाय। अब तो हम अपना जीव हथेली में लेकर यहाँ बैठे हैं।' यह सुनकर उसके भृत्यों ने कहा 'यदि ऐसा ही है तो हम भी आपके साथ ही मर जावेंगे, यही उचित है।' ऐसा कह कर सब लोग तैयार हो गए, हथेली के दगवाजे वन्द कर दिए गए और फिर चौकी का पहरा चारों ओर बैठा दिया गया। मन्त्री भी कवच पहन, धनुष धारण कर तथा हाथ में हथियार लेकर तैयार हो गया।

इधर सिंह भी सिंह के समान गर्जन करके ताड़न करने को तैयार हुआ। उसके सभी जेठवा भाई व नीकर-चाकर इकट्ठे हो गए। उन सब के सामने सिंह ने प्रतिज्ञा की 'वस्तुपाल, उसके पुत्र और बन्धु-बान्धवों तथा पशुओं का यदि हनन न

करूं तो मेरा नाम सिंह नहीं।' जब सब लोग मिलकर चलने लगे तो एक वृद्ध ने कहा, "इतना बड़ा साहसिक कर्म करने के पहले हमें राणा को भी सूचित कर देना चाहिए; इसके बाद ही जैसा उचित हो वैसा करना योग्य है।" यह बात सब के गले उतर गई और वे लोग दरबार में गए। उन्होंने सारी हकीकत राणा के सामने बयान की। उसने कहा 'बिना अपराध किए वस्तुपाल किसी को पीड़ित करने वाला नहीं है; अवश्य ही, तुम लोगों ने कोई अनुचित कार्य किया होगा; तुम लोग अभी रुको; मैं अपनी तरफ से जांच करके जो कुछ योग्य होगा वैसा करूंगा।'

जेठवों को विदा करने के बाद राणा ने सोमेश्वरदेव को पूछा, 'गुरु, अब हमें क्या करना चाहिए?' उसने कहा, 'मैं वस्तुपाल के पास जाता हूँ फिर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे।' 39

वह वस्तुपाल की हवेली पर पहुंचा और अन्दर से परवानगी मिलने पर वहाँ जाकर वस्तुपाल से मिला। सोमेश्वर ने कहा, 'मन्त्री! छोटी-सी बात को आपने इतना क्यों बढ़ा दिया? सब जेठवा इकट्ठे हो गए हैं। राजा भी अपने मामा का पक्ष लेकर क्रुपित हो रहा है। आप इस सारी उपाधि को छोड़ दो तो मैं समाधान कराने का प्रयत्न करूं। वस्तुपाल ने कहा, "मैं तो मरने को तैयार होकर बैठा हूँ; मैं गुरु का परामर्श देखकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ। संसार में जो कुछ करना था वह कर चुका हूँ; अब तो इस भगड़े में प्राण देने की ही मेरी वृत्ति हो रही है।

गीति

जीवित तणुं साफल्य ज, एवो यश चोगरदम थी लूट्यो

यश-अंग जे रह्युं तो, पराल रूप आ शरीर भले छूटो।

'जीवन की यही सफलता है कि चारों तरफ से यश लूटे; यह यशःशरीर कायम रहे; पार्थिव शरीर भले ही छूट जाय।'

अब आप मेरी चिन्ता न करें; मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरी करूंगा।' यह बात सुनकर सोमेश्वर ने सोचा कि यह तो मरने को दृढ़-प्रतिज्ञ हो रहा है,

39. हर्षगणि ने इस प्रसंग में इस प्रकार लिखा है—

वीसलदेव राज्यव्यवहार में कुशल था परन्तु इस प्रसंग में वह बहुत नाराज हुआ और अपने मामा का पक्ष लेकर उसने सेना भेज कर मन्त्री की हवेली पर घेरा डलवा दिया। मन्त्री के सुभट भी उद्धत थे। उन्होंने डट कर सामना किया। यह देख कर नगर के सभी लोग भयभीत हो गए। अन्त में, राजा स्वयं युद्ध करने को तैयार हुआ और उसने अपनी, इन्द्र की सी समर्थ, सेना सुसज्जित की। यह खबर मिलने पर सूर्य के समान तेजस्वी वस्तुपाल भी अपने बन्धु-बान्धवों सहित विशेष तैयारी करने लगा। जब मामला इतना बढ़ गया तो सोमेश्वर मन्त्री के पास गया।

इस समय इनको ममझाया नहीं जा सकता, इसलिए वह वहाँ से उठ कर चल दिया। राणा के पास आकर उसने कहा, “इस प्रसंग में मन्त्री तो मरने को तैयार बैठा है; उसने सब तैयारी कर रखी है; वह बड़ा शूरवीर है और अपने जीवित को तूण के समान ममझता है, इसलिए या तो मारेगा या मरेगा। यह मन्त्री आगे चल कर किसी बड़े काम में अपना सहायक हो सकता है, पहले भी दरबार का पूरा उपकार कर चुका है, इसलिए इनको पितानुल्य मानकर शान्त कर देना ही उचित है। इस झगड़े में सिंह का ही क़सूर है उसने अविवेकपूर्ण काम किया है और एक धार्मिक-विरुद्धता को अपने सामने उभाड़ लिया है। यह सब बात लक्ष्य में लेकर यदि वस्तुपाल का कोई अपराध भी सामने आवे तो उसे इस समय क्षमा कर देना ही योग्य है, क्योंकि—

गीति

जुज जूना मृत्योना, जे नृप दे त्रण वांक सहन करे;

प्रभु ते क्यम वखणाय ज कृतज्ञ पण अबगुण अति हृदय धरे।

आप यदि ऐसे मन्त्री के लिए छोटा विचार करेंगे तो फिर आपके लिए हम लोगों के मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, यह भी आपको तोच लेना चाहिए।” सोमेश्वर ने इस तरह बहुत कुछ समझा-बुझा कर राणा के मन को शान्त किया और सब तरह से उसको अपने कहने में कर लिया। तब राणा ने कहा, ‘मन्त्री को धीरज दे कर और समझा-बुझा कर मेरे पास ले आओ।’

गुरु फिर वस्तुपाल के घर गए और उस समय वह जिस सज्जा में था उसी में उसके वीर साथियों सहित दरबार में ले आए। उसको देखते ही राणा के मन में वस्तुपाल के विशिष्ट गुण और जो कई प्रकार के उपकार उसने किए थे वे सब उभर आए। उसकी आँखों में आँसू आ गए और पितानुल्य आदर देकर उसके गले लिपट गया; बाद में, उसको नियत स्थान पर बैठाकर शान्त किया। सिंह को भी उसी समय बुलाकर उसके द्वारा मन्त्री से क्षमा-याचना करवाई और उसके पैरों में नमन कराया। यह सब करके राणा ने यह अभिप्राय सिद्ध किया कि सत्यशील, तपोनिष्ठ और जगत् में प्रतिष्ठाप्राप्त सूर्य के समान सर्वज्ञ महापुरुषों के प्रति उनको दुःख पहुँचाने के लिए जो कोई धर्मविरुद्ध कार्य करता है उसकी गति सिंह की जैसी होगी।

इस प्रकार जय प्राप्त करके वस्तुपाल अपनी हवेली पर वापस आया। रास्ते में लोगों के टोले-के-टोले उसके पराक्रम और जीय का वखान करते हुए स्वागत कर रहे थे, जिनने उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। पोषधशाला पर जय-पताका फहराने लगी।⁴⁰

40. इन प्रसंग के बाद ही समराक प्रतीहार के प्रपंच से वस्तुपाल को दिव्य परीक्षा देने का भ्रूण खड़ा हुआ था, जो वस्तुपाल-प्रबन्ध के आधार पर उसी क्रम में पहले ऊपर लिखा जा चुका है।

इसके बाद वस्तुपाल पंचामर आदि देवताओं का दर्शन करने पाटन गया । वहाँ से लौटने के बाद विक्रम संवत् 1298 में उसको साधारण-सा ज्वर रहने लगा । उसने तेजपाल, उसके पुत्र-पौत्रादि तथा अपने पुत्र जयन्तसिंह को बुलाकर कहा 'वत्सो ! मलधारी श्री नरचन्द्र सूरि ने संवत् 1287 के भाद्रपद वदि 10 के दिन दिवगमन किया था । उस समय उन्होंने मुझे कहा था कि भाद्रपद वदि 10, संवत् 1298 के दिन मुझे भी स्वर्गमन करना है । उनका वचन चलित नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी वाणी को वचनसिद्धि प्राप्त थी इसलिए अब हमको शत्रुंजय चलना चाहिए क्योंकि—

गुरुभिषग् युगाधीश-प्रणिधानं रसायनम् ।

सर्वभूतदया पथ्यं सन्तु मे भवरुग्भिदे ॥

'संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए मैंने गुरु को वैद्य, युगाधीश (पार्श्व-नाथ)—नमस्कार को रसायन और प्राणिमात्र पर दयाभाव को पथ्य माना है ।'

यह अभिप्राय उसके कुटुम्बियों को भी अच्छा लगा इसलिए सभी शत्रुंजय जाने की सामग्री तैयार करने लगे । उसी प्रसंग में सोमेश्वर कवि वस्तुपाल से मिलने आए; तब सेवकों ने अच्छे-अच्छे आसन उनके बैठने के लिए बिछाए परन्तु वे बैठे नहीं । कारण पूछने पर उन्होंने कहा—

अन्नदानैः पयःपानैः धर्मस्थानं धरातलम् ।

यशसा वस्तुपालेन रुद्धमाकाशमण्डलम् ॥

'अन्नदान के क्षेत्रों से, जल पीने के लिए जलाशयों से और जगह-जगह पर निमित्त कराए हुए धर्मस्थानों से सम्पूर्ण धरातल को, और अपने यश से आकाश-मण्डल को तो वस्तुपाल ने रोक रखा है, अब बैठने को स्थान कहाँ खाली है ?' ऐसा वाग्बिन्द करके कवि ने विदा ली ।

वीसलदेव से अन्तिम आज्ञा लेने जब वस्तुपाल गया तो राणा भी रो पड़ा ।

इसके बाद वह नागड़ मन्त्री से मिलने गया । उसने वस्तुपाल को आसन देकर उसका सत्कार किया । वस्तुपाल ने कहा, 'जन्मान्तर की शुद्धि के लिए मैं विमल गिरि की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ । तुम जैन मुनियों का अच्छी तरह संरक्षण करना; वलेशी लोग उन्हें पीड़ा न पहुँचावें । वनराज से लेकर अब तक जैन मन्त्रियों ने ही राज्य-संस्थापन में पूरा योग दिया है; यह बात द्वेषी लोगो को अच्छी नहीं लगती है, तुम इस बात का पूरा ध्यान रखना ।

नागड़ मन्त्री ने कहा, 'मैं श्वेताम्बरों का भक्तिभावपूर्वक गौरव बढ़ाऊँगा, आप चिन्ता न करें, आपका कल्याण हो ।'

यह सुनकर वस्तुपाल को सन्तोष हुआ और उसने प्रस्थान कर दिया । लीवड़ी के पाम कोई चार मील के फासले पर अकेवालिया गांव में आते-आते उसकी बीमारी बढ़ती हुई मालूम पड़ी । यह देखकर उसके साथ जो जैन सूरि थे उन्होंने

निर्यामणा⁴¹ करना शुरू कर दिया। वस्तुपाल ने भी समाधि और अनशन व्रत धारण किया। एक प्रहर बाद वह बोला—

न कृतं सुकृतं किञ्चित् सतां संस्मरणोचितम् ।

मनोरथैकसाराणामेवमेवं गतं वयः ॥1॥

‘जिनके मनोरथ सारपूर्ण होते हैं ऐसे सत्पुरुषों के स्मरण योग्य कोई भी सुकृत मैंने नहीं किया, यों ही ऊमर बीत गई।’

‘नृपव्यापारपापेभ्यः सुकृतं स्वीकृतं न यैः ।

तान्धूलिधावकेऽभ्योऽपि मन्येऽधमतरान्नरान् ॥2॥

‘राजकाज के पातकमय व्यापारों की अपेक्षा जिन लोगों ने सुकृत को अंगीकार नहीं किया, मैं उन लोगों को धूलधोयों⁴² से भी गया बीता मानता हूँ।

यन्मयोपाजितं पुण्यं जिनशासनसेवया ।

जिनमेवैव तेनास्तु भवे भवे सदा मम ॥3॥

‘जिन-शासन (जैन धर्म) की सेवा से यदि मैंने कोई पुण्य कमाया है तो उसके फलस्वरूप मुझे जन्म-जन्मान्तर में जिन-सेवा ही प्राप्त हो।’

या रागिष्वनुरागिण्यः स्त्रियस्ताः कामयेत कः ।

तामहं कामये मुक्तिं या विरागिणि रागिणी ॥4॥

‘उन स्त्रियों की, कौन कामना करे जो रांगी लोगों से अनुराग करती हैं; मैं तो उस मुक्ति की चाह करता हूँ जो विरागी से राग करती है।’

शास्त्राभ्यासो जिनपदरतिः संगतिः सर्वदा यैः

सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् ।

सर्वस्यापि प्रियहितवचा भावना चात्मतत्त्वे

सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदाप्तोऽपवर्गः ॥5॥

कवित्त

शास्त्र तणो अभ्यास ने, जिन पदनति नित्य,

दोषवाद विषे मौन, आर्य सहवास छे;

आत्मा केरा तत्व विषे, भावना भरेती रहे,

सदाचारीना गुणनी, कथा विषे वास छे ।

41. अन्तिम समय में जो पाठपूजादि किया जाता है वह जैनो में निर्यामणा अर्थात् निर्वान समय में किया हुआ निर्वानार्थ कर्म कहलाता है।

42. दूकानों के बाहर किसी सोने चांदी आदि के कण की प्राप्ति की आशा में धूल छानने वाले वस्तुपाल का अभिप्राय है कि धूलधोया को शायद कोई मूल्यवान् कण मिल जाय परन्तु राज्य-व्यापार चलाने वाले के पापकर्म में तो सत्कर्म या सुकृत का दर्शन नितान्त दुर्लभ है।

प्रियकर थाय अने हितकर जे छे पूरी,
एवी वाणी सौनी प्रति, प्रीति थी वदाय जो;
आवां रुडां वानां मने, भवे भव पूरे-पूरा;
मोक्ष मलता सुधी, मलजे सदाय जो ॥

ऐसा सद्विचारशील, जिनशासनभूषण-रूप, महापुरुष वस्तुपाल गगनांगण में चन्द्रमा के समान अस्तंगत हुआ; वह अपने मुख से युगादि देव का जाप करता हुआ स्वर्ग सिधारा। जिनकी संसार-ग्रन्थि टूट चुकी है ऐसे भवातीत साधु भी उस समय फूट-फूट कर रोने लगे तो फिर सांसारिक सहोदरादि जनों ने विषम विलाप किया, इसमें कौन-सी नई बात है? तेजपाल और जयन्तसिंह मन्त्री के देह को शत्रुंजय ले गए और वहाँ पर एक उचित स्थान पर उन्होंने उसका अग्निसंस्कार किया। चिता में चन्दन, अगर, कपूर, कस्तूरी और मलयचन्दनादि सुगन्धित वस्तुएँ चढ़ाई गई। इस प्रकार विधि सम्पन्न करके तेजपाल तथा जयन्तसिंह आदि सभी लोग धोलका लौट आए और वीसलदेव से मिले। वस्तुपाल के स्वर्गमन के समाचार सुन कर वह महान दुःखसमुद्र में निमग्न हो गया। उसके औदार्य, धैर्य, गाम्भीर्यादि गुणगण का बार-बार बखान करते-करते भी समय के साथ उसका शोक शान्त नहीं हुआ और राज्य के लिए जो कष्टसाध्य कार्य उसने समय-समय पर किए थे उनका प्रतिदिन स्मरण करके वह उदास रहने लगा।

जिस स्थान पर उसका अग्निदाह हुआ वहाँ पर प्रासाद का निर्माण कराया गया। उस त्रैलोक्यसुन्दर प्रासाद में जगत-प्रदीप श्रीकृष्णभदेव की मूर्ति पधराई गई। वस्तुपाल ने अर्कवालिया (अर्कपालिका) ग्राम में शरीर छोड़ा था इसलिए चौलुक्येश्वर श्री वीसलदेव ने वह ग्राम उक्त प्रासाद के खर्च के निमित्त देवदेय करके उसका शासन-पत्र कर दिया। प्रजापालक वीसलदेव ने तेजपाल को ससम्मान लघु-श्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया और दिवंगत मंत्री के गुणों और पराक्रमों से विजित हो कर उसके पुत्र जयन्तसिंह को पटलाद्रपुर (पेटलाद) का ऐश्वर्य प्रदान किया।

तेजपाल ने लघु-श्रीकरण का अधिकार दस वर्ष तक चलाया। इतने ही दिनों में उसने (राज्य को) सम्पत्ति का स्थान बना दिया। वह अर्थियों (जरूरतमन्दों) को नाना प्रकार का दान देता था। फिर, वह अपने कुटुम्बसहित शंभेश्वर पार्श्वनाथ का दर्शन करने गया और चन्द्रोन्मानपुर⁴³ में संवत् 1308 में उसका देहावसान हो गया। जैत्रसिंह ने वीसलदेव की आज्ञा से तेजपाल के कल्याणार्थ उसके दाहस्थान पर मन्दराचल के समान जिनाधीश-मन्दिर, सरोवर, धर्मशाला और दो सत्रालय बनवाए।

43. यह ग्राम चंदुर गाँव होगा जहाँ वनराज की छतरी है।

इस प्रकार वस्तुपाल और तेजपाल के कार्यकाल का अन्त होता है। उन्होंने 63 संग्रामों में विजय प्राप्त की थी जिनमें से कुछ का वर्णन प्रसंगानुसार ऊपर किया गया है। अन्य विवरण ग्रन्थकर्ताओं ने दिए होते तो अधिक प्रकाश डाला जा सकता था। लिखा है कि उन्होंने 32 प्रस्तरनिर्मित नए कोट बनवाए थे परन्तु वे कहीं-कहीं और किन नगरों के थे, यह विगत नहीं मिलती है। वस्तुपाल को 'सरस्वतीकण्ठाभरण' आदि 24 विरुद प्राप्त थे, परन्तु इनमें से भी थोड़े बहुत ही जानने में आए हैं।

वस्तुपाल और तेजपाल विषयक विशेष वृत्तान्त

इस प्रकार इन दोनों भाइयों का राजकाज सम्बन्धी विवरण तो ऊपर दिया गया है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी उनके कुटुम्ब आदि के विषय में जानने योग्य कुछ विशेष बातें हैं, जो यहाँ दी जाती हैं—

वंशावली⁴⁴

चण्डप (गुर्जरराज का मन्त्री था। की० की०)

चण्डप्रसाद (नृपमुद्रा-व्यापार-धारणकर्ता)

सूर

सोम (सिद्धराज का कोषाधिकारी)

अश्वराज (आशाराज)
(कुमारदेवी-कुश्रबा)

विजय

तिहुणपाल

केली (पुत्री)

लूणिंग

मल्लदेव

वस्तुपाल

तेजपाल

(लीलुका लीलुं, पागुं)

(ललितादेवी,
सौख्यलता)

(अनुपमा देवी)

पूर्णसिंह

जैवसिंह
(जयन्तसिंह)

कुलदेवी

लूणसिंह
(लावण्यसिंह)

पेथड़

44. 'प्राग्वाटवंश वर्णन' शीर्षक एक प्राचीन पत्र, तथा कीर्तिकीमुदी के परिशिष्ट 'अ' में दिए हुए एवं भावनगर लेखमाला पृ. 174 में आवूपर्वत पर देलवाड़ा

वंशावली में अश्वराज के चार पुत्रों के नाम दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त उसके सात पुत्रियां भी थीं, जिनके नाम ये थे—1. जगल्लू, 2. माऊ, 3. साऊ, 4. धणदेवी, 5. सोहणा, 6. वयजू-वयजूका और 7. पद्मदेवी या पद्मलदेवी।

एक समय भट्टारक श्री हरिचन्द्र सूरि पाटण में व्याख्यान कर रहे थे। सभी स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में उनका व्याख्यान सुनने आते थे। लोगों के परस्पर मिलने-जुलने का यह अच्छा अवसर था। वहाँ अश्वराज प्रधान भी आया करता था और कुमारदेवी नाम की एक अति रूपवती विधवा भी व्याख्यान श्रवण करने आती थी। आशाराज का मन उस विधवा की ओर आकृष्ट हुआ। व्याख्यान समाप्त होने और सभा-विसर्जन होने के उपरान्त आशाराज ने भट्टारकजी को उस विधवा के विषय में पूछा। गुरु ने कहा, 'इष्टदेव के आदेश से इस बाई (स्त्री) के कोख से सूर्य और चन्द्रमा का अवतार होगा, ऐसा मुझे भान हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही सामुद्रिक चिन्ह इसमें प्रकट रूप से हमारे देखने में आए हैं। यह बात सुनकर आशाराज ने कुमारदेवी के साथ पुनर्लंग किया। फिर, उसके पेट से वस्तुपाल और तेजपाल रूपी सूर्य और चन्द्रमा ने अवतार लिया।⁴⁵

इनके धर्मकार्यों की थोड़ी विगत इस प्रकार है—

बाउला ग्राम में 37,000 धन खर्च कर नेमिनाथ प्रासाद बनवाया।

(बहुलादित्य का विशाल मण्डप)

संवत् 1277 में तेजपाल ने विशाल संघ-यात्रा की उस समय उसके साथ

5,500 सुन्दर वाहन थे;

300 दिगम्बर साधु थे;

21,00 श्वेताम्बर साधु थे;

1,000 रक्षक घुड़सवार थे;

700 राती ऊँटनियां थीं;

संघ की रक्षा के लिए चार सामन्त थे। इस प्रकार वे सब पालीताना पहुँचे।

पादलिप्तपुर (पालीताना) में महावीर स्वामी के देवालय का निर्माण कराया गया जिसके पास ही ललित-सरोवर शोभित था; उसके अगल-बगल में आवास के लिए तम्बू खड़े किए गए थे। विधिवत् तीर्थपूजा सम्पन्न होने के बाद मूल प्रासाद में सुवर्ण कलश की स्थापना हुई। मोढेरावतार श्री वृषभदेव तथा पार्वनाथ, प्रौढ़ जिन-मुगल की स्थापना वहाँ हुई।

में आदिनाथ देवालय की धर्मशाला की दीवार पर संवत् 1267 (1211 ई.) फाल्गुन वदि 10 सोमवार के शिलालेख के आधार पर यह वंशावली दी गई है।

45. प्रबन्ध-चिन्तामणि में वस्तुपाल-प्रबन्ध, सर्ग, 41.

महावीर नामक अपने बनवाये हुए देवालय के सामने अपनी आराधक मूर्ति स्थापित कराई ।

देवकुलिका की मूल मण्डप-श्रेणी के दोनों बाजू चतुष्किका (चौकी) की दो पंक्तियों में स्थापना कराई ।

शकुनिका-विहार में सत्यपुरावतार चैत्य के आगे रूपा (चाँदी) का तोरण बंधाया !

संघ के उतरने के लिए बहुत-सी धर्मशालाएं बनवाईं ।

सत्यक नाम के धार्मिक पुरुष की देवकुलिका, नन्दीश्वरावतार का प्रासाद और इन्द्रमण्डप, ये तीन स्थान शत्रुंजय पर बनवा कर अपनी तथा अपनी सात पोढ़ी के पूर्वजों की अश्वाढ्य प्रतिमाएं बनवाईं ।

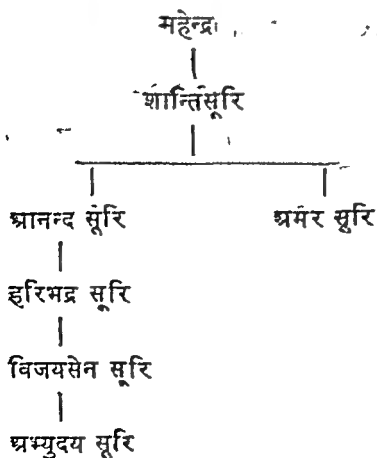
श्री लवणप्रसाद और वीरधवल की गजाढ्य प्रतिमाओं का निर्माण कराया ।

अपने सप्त गुरुओं⁴⁶ की मूर्तियाँ स्थापित करके उनके आगे अपनी आराधक मूर्तियाँ बनवाईं । इनके पास ही चौकी पर महमल्ल (मालव) और लूण्ण, अपने बड़े भाइयों की भी आराधक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की ।

प्रतोली अर्थात् धोरी रास्ते बनवाए, अनुपमासरोवर बंधाया और तोरण सहित कपर्दि-यज्ञ के मण्डप का निर्माण कराया ।

समुद्र-तट पर नन्दीश्वर नामक कर्मस्थल पर सोलह स्तम्भों वाला प्रासाद बनवाया । इसकी नींव पोचाण (पोली या दलदली) भूमि में होने के कारण उनको

46. सोमेश्वर ने वस्तुपाल के गुरुकुल की विंगत इस प्रकार दी है—
चम्प वंश के धर्मगुरु नागेंद्र जाति के—

यह प्रासाद तीन बार बनवाना पड़ा; इसके लिए पावकगढ़ (पावागढ़) से कंटेर्लिया पत्थर मंगवाया गया था ।

पालीताना से विशाल पौषधशाला का निर्माण कराया । जब संघ लेकर (तेजपाल) गिरनार गया तो वहाँ उपत्यका (तलहटी) में तेजलपुर का कोट बंधाया जिसमें आश्वराज-विहार और कुमारदेवी-सरोवर भी बनवाए । इनके साथ ही अपना धवलगृह और पौषधशाला भी बनवाई ।

प्रभासपत्तन में अष्टापद-प्रासाद का निर्माण कराया । जब वह सोमनाथ भगवान् का पूजन कर रहा था तो वहाँ एक वृद्ध पुरुष उपस्थित था । उसने वह स्थल बताया जहाँ कुमारपाल को महादेव ने दर्शन दिए थे ।

बड़ा भाई लूणिग जब बीमार पड़ा तो उसने यह इच्छा प्रकट की थी कि मेरे नाम पर एक देवमन्दिर आबू पर्वत पर बनाया जाय । उसकी मृत्यु के बाद वस्तुपाल आबू गया और उसने वहाँ पर चन्द्रावती के राजा से भूमि प्राप्त की और संवत् 1088 में निर्मित विमलशाह के मन्दिर के पास ही लूणिग-वसहिका नामक भव्य प्रासाद का निर्माण कराया; परन्तु, यह देवल 'तेजपाल का मन्दिर' के नाम से प्रसिद्ध है । इस मन्दिर का चित्र कर्नल टॉड ने अपनी 'ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया'⁴⁷ नामक पुस्तक के आरम्भ में दिया है । यह रेखाचित्र श्रीमती (हण्टर) ब्लेअर ने वहाँ जाकर ऐसी कुशलता से तैयार किया था कि कर्नल टॉड ने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह पुस्तक उन्हीं महिला को समर्पित करते हुए लिखा है 'आप तो आबू को इंग्लैण्ड में ले आईं ।'

इस देवालय का वर्णन ऊपर यथास्थान किया जा चुका है । ये सब धर्मकार्य सम्पन्न कराने का श्रेय तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी को है । अनुपमा अनुपमा (वेजोड़) ही थी । पहले-पहल जब ये दोनों भाई गिरनार आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए निकले तो हडाला नामक ग्राम में पहुँचने पर उन्होंने अपनी सिलक्त (पूँजी) सम्हाली तो उस समय वह तीन लाख के लगभग थी । सौराष्ट्र में भय है इसलिए उन्होंने एक लाख एक पीपल के नीचे गाड़ कर रख देने का विचार किया । गड़्ढा खोदते समय उनको एक शील्व कलश (चरू) मिला जो सोने की मोहरों से भरा हुआ था । उस समय अनुपमा उपस्थित थी । वस्तुपाल ने पूछा, 'अब इसको कहाँ धरे ?' अनुपमा ने अमात्य को उत्तर दिया, 'मनुष्य अपने साथ कुछ भी नहीं लाता, ले जाता; धन तो यों ही आता है और जाता है इसलिए इसको और जो कुछ तुम्हारे पास है उसको मिला कर पर्वतों के शिखरों पर इस तरह रखो कि प्रत्येक मनुष्य उसको देख

47. इस पुस्तक का, इन पंक्तियों के लेखक द्वारा किया हुआ, हिन्दी अनुवाद राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के ग्रन्थांक 80 के रूप में प्रकाशित हो चुका है । इस संस्करण में मूल पुस्तक के चित्रों की फोटो-प्रतियाँ भी दी गई हैं ।

तो सके परन्तु ले न सके।' इसका भावार्थ यह था कि आबू, शत्रु जय और गिरनार पर्वतों पर धर्मस्थानों का निर्माण कराओ। उसके इस कथन को योग्य जानकर उन्होंने ऐसा ही करने का निश्चय किया। उसी अवसर पर उन्होंने एक जैन साधु के मुख से यह द्व्यर्थक श्लोक सुना—

कोशं विकासय । कुशेशय-संश्रिताली
प्रीतिं कुरुष्व यदयं दिवसस्तवास्ते ।
दोषोदये निविडराजकरप्रतापे
ध्वान्तोदये तव समेष्यति कः समीपम् ॥

यह श्लोक कमल और मनुष्य दोनों पर लगता है—

1. हे कमल ! जब तक दिन है तब तक तुम्हारे आसपास भँडराते हुए भीरो से खिलकर प्रीति कर लो; बाद में, जब रात्रि (दोष) आ जायगी और चन्द्रमा का घना कर-प्रसार (किरणों का पसारा) होगा तो तुम्हारे पास कौन आवेगा ?

2. हे भले मनुष्य ! जब तक तुम्हारा दिन (सद्भाग्य; अच्छा समय) है तब तक अपने आश्रितों के लिए भण्डार (कोश) खूला-कर दो; जब तुम्हारा दोष प्रकट होगा और राजा के लगाए हुए भारी कर का ताप फैलेगा तो कौन तुम्हारे पास आवेगा ?

ऐसा खरा बोध उनके हृदय में उतर गया और उन्होंने धर्मकार्य सम्पन्न करने का निश्चय किया।

आबू पर्वत पर जब मन्दिर निर्माण का कार्य हो रहा था तो शीत के कारण कारीगरों को जल्दी-जल्दी काम करने में कठिनाई अनुभव होती थी इसलिए अनुपमा ने सब कारीगरों के पास आग की सिगड़ियाँ रखवाने और उनको तैयार भोजन मिलने की व्यवस्था कराई।

ऐसी धर्म-परायणा अनुपमा की मृत्यु होने पर तेजपाल का शोकाकुल होना स्वाभाविक था। जब वह शोकग्रस्त था तो विजयसेन जैनाचार्य उसका शोक निवारण करने उसके पास गए। उस समय तेजपाल कुछ लज्जित हुआ। तब आचार्य ने कहा 'मैं तुम्हारा कपट देखने आया हूँ; वह यह है कि जब तुम छोटे थे तो चन्द्रावती के सुप्रसिद्ध गाँगा सेठ और त्रिभुवनदेवी से उत्पन्न हुई अनुपमा देवी की तुम्हारे साथ सगाई का प्रस्ताव लेकर उसका भाई धारिण आया था; तब तुमको यह बात पसन्द नहीं आई थी क्योंकि किसी ने तुमसे यह बात कह दी थी कि कन्या फूटरी (सुन्दर) नहीं है और तुमने इस सगाई को टालने के लिए चन्द्रप्रभ जिन के मन्दिर में क्षेत्रपाल को आठ द्रम्म का प्रसाद चढ़ाने की मनौती मानी थी। उसी स्त्री के लिए आज इतना शोक कर रहे हो, यह कपट नहीं है तो क्या है ?' अपने गुरु के बोधवचन सुनकर तेजपाल ने अपने मन को समझाने का प्रयत्न शुरू किया।

वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा भिन्न-भिन्न धर्मकार्यों पर खर्च किए हुए धन की विगत इस प्रकार है—

1,313	नवीन जैनधाम बनवाए
3,300	जैनेन्द्र जीर्ण सदनो का जीर्णोद्धार कराया ।
1,25,000	जिन विम्बों की स्थापना की ।
1,00,000	गिरीश (शिव लिंगों) की स्थापना कराई ।
1,200	मिथ्या दृष्टिवालों के देवगृह बनवाए ।
750	विशाल ब्रह्मशालाएँ बनवाईं ।
701	तपस्वि-कापालिक-मठ (तपस्वियों के रहने के मठ) कराये ।
700	सत्रागार (अन्नक्षेत्र) स्थापित किए ।
984	यतियों की नवीन पुण्यशालाएँ बंधवाई ।
	लुण्णिग-वसहिका में पौषधशाला बनवाई ।
84	सरोवर बंधवाए ।
464	पुष्करिणी ⁴⁷ (कमल खिलने वाले कुण्ड) बनवाई ।
3,000	महेश्वरायतन (शिव-देवालय) बनवाए ।
100	पत्थर के पर्व (प्रणालिकाएँ) बंधाये ।
300	ईंट के पर्व (जल के धोरे) बंधाये ।
24	दन्तमय जैन रथ बनवाए, जो स्वर्ण कलशों और कमलों से शोभित थे ।
1,000	तपस्वियों के लिए वर्षासिन् स्वीकार कराए ।
64	विमल वापिकाएँ निर्मित कराई ।
700	ऊँचे पौषध मन्दिर बनवाए ।
700	शैव मठ बंधवाए ।
500	विद्यास्थान बंधाए, जहाँ 3500 जैन मुनियों को नित्य भोजन मिलता था ।

इनके अतिरिक्त स्नान पूजा में काम आने वाले सिंहासनों और कुम्भों की तो कोई गिनती ही नहीं है ।

राजशेखर सूरि ने लिखा है कि—

18,96,00,000 द्रव्य शत्रु जय पर खर्च किया,

47. चार हाथ लम्बी और चार हाथ चौड़ी भूमि धनुष्य कहलाती है । 100 धनुष्य अर्थात् समचौरस 400 × 400 हाथ क्षेत्रफल वाली पुष्करिणी होती है ।

12,80,00,000	गिरनार पर व्यय किया,
12,53,00,300	आबू शिखर पर लगाया,
18,00,00,000	खर्च करके तीन स्थानों पर 'सरस्वती-भण्डार' स्थापित किए,
3,00,000	खर्च करके खम्भात के 'ज्ञान-भण्डार' की स्थापना की।

सब मिलाकर तीन अरब चौदह लाख अठारह हजार द्रव्य उन्होंने व्यय किया।

भीमदेव द्वितीय के समय में लवणप्रसाद 'राज्य चिन्ताकारी' का पद धारण करके अणहिलवाड़ा में रहता था। उस समय अपनी सत्ता का उपयोग करके अपने कुटुम्ब के लाभ के लिए उसने क्या-क्या किया, इस विषय में कुछ हकीकत यहाँ पर दी जा रही है।

एक वृत्तान्त⁴⁸ इस प्रकार है कि 'वीरम शैव था इसलिए जैन धर्म का विरोधी था और नागर जाति के अधिकारियों की ओर उसका भुकाव अधिक था। इसीलिए वस्तुपाल उसके पीछे पड़ गया था। वीरधवल अपने मन में निर्णय नहीं कर पाया था कि उसके बाद दोनों पुत्रों में से राणा का पद लेने योग्य कौन है? वीसल के हित-चिन्तकों ने एक मंजिल में रास्ता तय करने वाली साँढणी (ऊटनी) पर बैठा कर रातों रात उसे धोलका से पाटण बुला लिया और प्रातःकाल होते ही उसका राज्याभिषेक कर दिया और औषधि के प्याले में कुछ मिलाकर वृद्ध राणा को पिला दिया। अब, उनके कार्य में बाधा देने वाला कोई नहीं रहा।'

इस वृत्तान्त में सच्चाई नहीं है, क्योंकि वीरधवल तो धोलका में बीमार पड़ा था और वीसलदेव को धोलका की गद्दी पर ही बैठना था।

संवत् 1295, मार्गशीर्ष शुद्ध 14, गुरुवार का भीमदेव द्वितीय का लेख मिलता है। धूसड़ी गाँव में राणा लूणप्रसाद (लवणप्रसाद) के कुंअर राणा वीरम के बनवाए हुए वीरमेश्वर महादेव के लिए तथा भीमदेव की महारानी श्री सूमलदेवी के नाम से सूमलेश्वर देव ने नैवेद्य, अंगभोग और पंचोपचार पूजा के निमित्त महाधिपति राजकुल श्री वेदगर्भराशि को शासन-पत्र करके दिया।

इससे ज्ञात होता है कि संवत् 1295 तक वीरमदेव जीवित था। एक स्थान पर लिखा है कि भीमदेव की मृत्यु के समय, वीरधवल तो पहले ही देवलोक चला गया था और धोलका में वीसलदेव उसके स्थान पर गद्दी पर बैठा था; लवणप्रसाद इतना वृद्ध हो गया था कि वह राज्य-भार वहन करने में असमर्थ था इसलिए वह अपना बोझा किसके सिर-पर धरे, यह संकल्प-विकल्प कर रहा था। उसका भुकाव

वीरम की ओर था इसलिए सहजलिग तालाब पर राजसी शोमियानो खड़ा करा कर राज्याभिषेक करने को उसने वीरम को बुलवाया। परन्तु, उसने तो आते ही अपने पुत्र पितामह का अपमान कर दिया इसलिए उसकी धारणा बदल गई।

उस अवसर पर नागड़ पाटण में था। उसका घोलका से वीसलदेव को लाने के लिए भेजा गया। रास्ते में वे दोनों मिल गए और उन्होंने एक-दूसरे के प्रति विश्वस्त रहने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद वीसल पाटण आया और वहाँ पर भीमदेव के क्रमानुयायी के रूप में गुजरात के महाराज धिराज पद पर उसका अभिषेक हुआ। उसी समय नागड़ को महामात्य नियुक्त किया गया और घोलका से हटा कर राजधानी भी पाटण में स्थापित की गई। लवणप्रसाद का स्नेह वीरम पर अधिक था इसलिए यह आशंका थी कि कदाचित् उसका मन बदल जाय और वह वीरम को गद्दी पर बैठाने की धारणा करे। अतः वीरमगाँव और अन्य ग्रामादि देख कर वीरम को उस समय श्रान्त करने व शत्रु को तत्काल दूर करने का प्रयत्न किया गया परन्तु बाद में उसने अपनी मूर्खता से अपने ही हाथों अपना अन्त कर लिया।

ऊपर लिखे कथनों में परस्पर विरोध है। वीरश्रवल की मृत्यु होने पर संवत् 1295 में वीसल घोलका की गद्दी पर बैठा। उस समय वीरम को उसकी ससुराल वालों ने मार डाला या वह जीवित रहा, यह प्रश्न सामने आता है। वह जीवित रहा हो और वीरम गाँव के आस का उपभोग करता हुआ चुपचाप बैठा रहा हो तो कोई बात नहीं है क्योंकि इसके बाद राज्य-प्रकरण में उसका नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता है। परन्तु, उसके उद्धत स्वभाव को देखते हुए ऐसा विश्वास नहीं होता, इसलिए यही अधिक सम्भव है कि वीसल के गद्दी पर बैठने के साथ ही वह समाप्त हो गया था। ऊपर संवत् 1295 के शासन-पत्र में उसका नाम आता है और उसी वर्ष में वीसल घोलका का राणा बना है। इसके बाद संवत् 1298 में जब भीमदेव द्वितीय की मृत्यु हुई तब पाटण की गद्दी पर कौन बैठे, यह प्रश्न सामने आया था। लवणप्रसाद उस समय भी अणहिलवाड़ा राज्य का चिन्ताकारी राजहित-चिन्तक था और उसकी पूर्ण सत्ता चल रही थी।

पहले भीमदेव द्वितीय के वृत्तान्त (भा. 1, पृ. 12)⁴⁹ में जो जयन्तसिंह देव का उल्लेख आया है कि वह अणहिलपुर का अधिष्ठाता बन गया था वह एक शासन-पत्र के आधार पर है, जो संवत् 1280, पोष शुद्धि 3 भोमवार⁵⁰ का है। सोलंकी वंश के राणा लवणप्रसाद (सोलु० राणाक आनड. लूणपसाक) ने अपने पिता आनाक (अणोरान) की स्मृति में आनलेश्वर का देवालय सलखणपुर गाँव में बनवाया था; यह गाँव उसने अपनी माता के नाम पर बसाया था और वहीं एक सलखणेश्वर का मन्दिर भी बनवाया था। इन दोनों देव-ग्रामों के स्वर्च के लिए उसने वदिपथक

49. हिन्दी अनुवाद भा. 1 (उत्तराद्ध) पृ. 272-273

50. हिन्दी अनुवाद में भूल से सोमवार लिखा गया है; कृपया शुद्ध करले।

(वढियार) में आया हुआ साँपवाड़ा ग्राम दिया था और इसके अतिरिक्त अंगभूत⁵¹ या अंगभूतपथक में आए शेषदेवती, ग्राम का भूमिखण्ड भी प्रदान किया था। इससे ज्ञात होता है कि उस समय लवणप्रसाद के हाथ में सत्ता थी और जब भीमदेव पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ तब भी वह उसका राज्यचिन्ताधारी बना रहा और अपने कार्यकाल में अपने कौटुम्बिक कार्यों के लिए निम्न शासन-पत्र उसने कराए—

1. संवत् 1287, आषाढ़ शुदि 8 शुक्रवार को वर्द्धिपथक में देवाऊ ग्राम स्वसीमा सहित तथा इसके उपरान्त मांडवी में आयात होने वाले कितने ही पदार्थों पर दाण (कर) लगाया, उससे होने वाली आय; सलखणपुर में (सोलू) राणा आनाऊ लूणपसा) सोलंकी राणा आनाऊ सुत लवणप्रसाद द्वारा बनवाए हुए श्री आनलेश्वर देव तथा श्री सलखणेश्वर देव के नित्य नैमित्तिकादि पूजार्थ तथा सत्रागार में ब्राह्मणों के भोजनार्थ अर्पण करके उसकी व्यवस्था करने (वहिवट करने) का काम मण्डल (मांडल) ग्राम में श्रीमूलेश्वर महादेव के मठ के स्थानपति वेदगर्भ राशि को, जिसको पहले ग्रास⁵² दिया था, सौंपा गया।
2. संवत् 1288, भाद्रपद शुदि प्रतिपदा सोमवार का एक और शासन-पत्र है जिसके द्वारा सलखणपुर में आनलेश्वर तथा सलखणेश्वर महादेव के देवालियों के निमित्त और मठस्थानाधिपति वेदगर्भराशि के मठस्थित भट्टारकों के भोजनार्थ तथा सत्रागार खर्च के लिए एक गाँव दिया गया था। मठपति के ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्वर को उसी ग्राम की भूमि हल 20 (बीस साँती धरती) दी गई थी। इस शासन-पत्र में गाँव का नाम पढ़े जाने की स्थिति में नहीं रहा, परन्तु उसकी सीमा इस प्रकार लिखी है—

पूर्व में, साँपरा गाँव तथा छत्राहड़ गाँव की सीमा,

दक्षिण में, गुँठावाड़ा गाँव की सीमा,

51. इससे पहले संवत् 1263, आषाढ़ शुदि 2 रविवार का एक शासन है, जिसके द्वारा भीमदेव द्वितीय ने इसी अंगभूतपथक में, अपनी महारानी लीलादेवी (चहुआण राणा समरसिंह की पुत्री) द्वारा अपने नाम से बनवाए हुए लीलापुर ग्राम में अपने व पति के नाम पर निर्मापित लीलेश्वर तथा भीमेश्वर मठों, महादेव के देवालियों में पर्व (उत्सव) तथा सत्रागार खर्च के लिए, ईदिला नामक गाँव का लेख करके दिया था।
52. संवत् 1283, कार्तिक शुदि 15 गुरुवार को चालीसा पथक में मंडल (मांडल) ग्राम में सलेश्वर महादेव की नित्य पूजा करने के अर्थ तथा मण्डल के मठ में अपने वास्तविक पुत्रों (आधु सन्यासियों) के भोजनार्थ खर्च चलाने के लिए स्थानपति वेदगर्भराशि (मण्डलमठपति) को नताऊली ग्राम दिया गया था; उस प्रसंग में दूतक महासाधिविग्रहिक ठक्कुर श्री वसुदेव था।

पश्चिम में, राणावाड़ा गाँव की सीमा,

उत्तर में, ऊँदिरा ग्राम तथा आंगणवाड़ा की सीमा ।

इस प्रकार, इन गाँवों की सीमा के बीच में आया हुआ ग्राम, जो वालोय पथक में है, दिया गया । इसमें दूतक सांघिविग्रहिक ठक्कुर श्री बहुदेव था ।

3. ऊपर सूचित किया हुआ संवत् 1295, मार्ग-शुदि 14 गुरुवार का शासन इस प्रकार है—घूसड़ी ग्राम में सोलंकी राणा लूणपसा (लवसप्रसाद) के पुत्र राणक वीरम ने श्रीवीरमेश्वर महादेव का मन्दिर बनवाया, उसके लिए तथा भीमदेव की महारानी श्रीसूमलदेवी के नाम पर बनवाए हुए श्री सूमलेश्वर महादेव के देवालय में नित्य नैवेद्य, अगभोग पचोपचार पूजा के लक्ष्य के लिए मठाधिपति राजकुल श्री वेदगर्भराशि को भोजुया गाँव के पास बसाया हुआ (सलखण)पुर ग्राम स्वसीमा सहित अर्पण किया गया तथा घूसड़ी ग्राम में गो(ह)णसर के समीप में दो हल की धरती (द्विलांगल भूमि) की वाड़ी प्रदान की गई । दूतक महासांघिविग्रहिक ठक्कुर श्री वयजलदेव है । यह स्थान वाद्विपथक में है और दोनों ताम्र-पत्रों में से पहले के अन्तिम भाग में “महाराज्ञी श्री सूमलदेव्याश्च”, इस प्रकार ‘सही’ की हुई है ।

4. संवत् 1296, मार्गशीर्ष वदि 14 रविवार का श्री भीमदेव के नाम का एक और शासन-पत्र है । यह वीरमेश्वर देव और सूमलेश्वर देव के देवालयों के चालू खर्च के लिए वाद्विपथक में आए हुए राजसियाणा (राज्यसियाणी) गाँव की साट-वांट करने वाले उक्त मठाधिपति को दिया गया है; इसकी सीमा इस प्रकार है—

पूर्व में, ठेढवसण (ठेढवसण) तथा रोवड़ी गाँवों की सीमाएँ,

दक्षिण में, लघु ऊमड़ा गाँव की सीमा,

पश्चिम में, मंडली (मांडल) गाँव की सीमा,

उत्तर में, सहजवसण और दालऊडु (दाल ऊद्र) गाँवों की सीमाएँ हैं ।

इस प्रकार उक्त गाँव का लेख करके दिया गया है; इसमें पहले लेख की तरह

अन्तिम अंश में ‘महाराज्ञी श्री सूमलदेव्याश्च’ ऐसी ‘सही’ मौजूद है ।

दूतक महासांघिविग्रहिक ठक्कर श्री वयजल देव है ।

इस प्रकार लवणप्रसाद के कराए हुए चार शासन-पत्र ज्ञात हुए हैं ।

त्रिभुवनपालदेव

संवत् 1298 से 1300 तक; 1242 ई. से 1244 ई. तक ।

भीमदेव द्वितीय संवत् 1298 तक अणहिलवाड़ा की गद्दी पर रहा । उसका अन्तिम शासन-पत्र संवत् 1296 का है, इससे मिथ्य होता है कि वह उस समय तक ‘महाराज’ था । उसकी मृत्यु के बाद त्रिभुवनपाल उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर

वैठा, यह बात मेळतुंग आदि के लेखों से ज्ञात होती है। कुछ लोगों का कहना है कि वह भीमदेव का पुत्र था। इस नये महाराजा का एक शासन-पत्र⁵⁸ सवत् 1299,

53. यह शासनपत्र इण्डियन एण्टीक्वेरी भा. 6 के पृ. 208-209 पर प्रकाशित हुआ है, जिसका मूलपाठ नीचे उद्धृत किया जाता है; पृ. 208 पर—

(1) स्वस्ति राजावलीपूर्ववत्समस्तराजावलीसमलकृतमहाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभट्टारक-चौलुक्य कु-

(2) ल-कमलविकासनैकमार्तण्ड-श्रीमूलराजदेवपादानुध्यातमहाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीचामुण्डराज-

(3) देवपादानुध्यात-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीवल्लभराजदेवपादानुध्यात-महाराजाधिराज-पर-

(4) मेश्वर-श्रीदुल्लभराजदेवपादानुध्यात-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीमद्भीमदेवपादानुध्यात-महा-

(5) राजाधिराज-परमेश्वर-त्रैलोक्यमल्ल-श्रीकर्णदेव-पादानुध्यात-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभ-

(6) ट्टारक-अवन्तीनाथत्रिभुवनगण्ड-वर्वरकजिष्णुसिद्धचक्रवर्ति-श्रीजयसिंहदेवपादानुध्यात-महाराजा-

(7) धिराज-परमेश्वर-परमभट्टारक-स्वभुजविक्रम-रणांगणविनिजित-शाकम्भरी-भूपाल-श्रीकुमारपाल-

(8) देवपादानुध्यात-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभट्टारक-महामहेश्वर-प्रबलबाहुदण्डदर्परूप-

(9) कन्दर्प-हेलाकरदीकृतसपादलक्षक्षमापाल-श्री अजयपालदेवपादानुध्यात-महाराजाधिराज-पर-

(10) मेश्वर-आहव-पराभूत-दुर्जयगज्जनकाधिराज-श्रीमूलराजदेव-पादानुध्यात-महाराजाधिराज-पर-

(11) मेश्वर-परमभट्टारक-अभिनवसिद्धराज-सप्तमचक्रवर्ति-श्रीमद्भीमदेव-पादानुध्यात-महाराजाधि-

(12) राज-परमेश्वर-परमभट्टारक-शौर्योदायगाम्भीर्यादिगुणालंकृत-श्रीत्रिभुवनपालदेव-स्वभुज्यमा-

(13) न-विपयपथकदण्डाहीपथकयोरन्तर्व्वत्तिनः समस्त-राजपुरुषान् ब्राह्मणोत्तरांस्तन्निमुक्ताधिकारिणो-

(14) जनपदांश्च वीक्ष्यत्यस्तु नः संविदितं यथा ॥ श्री-मद्विक्रमादित्योत्पादितसंवत्सरशतेषु द्वादशषु नव-

चैत्र शुदि 6 सोमवार का मिलता है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन सूर्य-ग्रहण हुआ था। उस दिन अणहिलवाड़ा में स्नान करके, चराचरगुरु भगवान् भवानीपति का अर्चन करके महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभट्टारक, शौर्योदार्य-

(15) नवत्युत्तरेषु चैत्रमासीय शुक्लपष्ठ्यां सोमवारेऽत्राऽङ्कतोऽपि संवत् 1299 वर्षे चैत्र शुदि 6 सोमेऽ-

(16) स्यां संवत्सर-मास-पक्ष-वार-पूर्विकायां सां० लौ० फागुणमासीय-अमावस्यायां संजातसूर्यग्रहणपर्वणि-

(17) संकल्पितात् तिथावद्येह श्रीमदणहिल्लपाटके स्नात्वा चराचरगुरुं भगवन्तं भवानीपतिमभ्यर्च्य संसा-

(18) रासारतां विचिन्त्य नलिनीदलगतजललवतरलतरं प्राणितव्यमाकलय्य ऐहिकामुष्मिकं फलमंगी-

(19) कृत्य पित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोऽभिवृद्धये भांपर-ग्रामराजपुरिग्रामी स्त्री सीमा-(पर्यन्ती सवृक्ष)-

(20) मालाकुल-काष्ठतृणोदकोपेतौ सहिरण्यभागभोगदण्डी दक्षापराध (सर्वादायस)-

इ. ए. के पृ. 209 पर

(1) भेतौ नवनिधानसंहितौ पूर्वप्रदत्तदेवदाय-ब्रह्मदायवज्रं राणा-श्री लुणपसामाउल-

(2) तलपदे स्वीयमातृ-राजा श्रीसलखणदेवीश्रेयोर्ज्य-कारितसत्रागारे कार्पटिकान्तं भोजनार्थं शासनोदकपूर्व-

(3) मम्माभिः प्रदत्तौ ॥ भांपरग्रामस्याघाटा यथा ॥ पूर्वस्यां कुरलीग्राम-दासयजग्रामयोः सीमायां सीमा । दक्षिणस्यां-

(4) कुरलीग्राम-त्रिभग्रामयोः सीमायां सीमा । पश्चिमायां अरठडरग्राम-ऊंभाग्रामयोः सीमायां सीमा । उत्तरस्यां-

(5) ऊंभाग्राम-दासयजग्राम-काम्बलीग्रामाणां सीमायां सीमा ॥ राजपुरिग्रामस्याघाटा यथा ॥ पूर्वस्यां कूलाव (सण)

(6) ग्राम-डोंगरीग्राम-ग्रामयोः सीमायां सीमा । आग्नेयकोणेचण्डावसणग्राम-इन्द्रावडग्रामयोः सीमायां सीमा ।

(7) दक्षिणस्यां आहीराणाग्राम नीमायां सीमा । पश्चिमायां सिर-साविनन्दा-वसणग्रामयोः सीमायां सीमा । दायवज-

(8) कोणे ऊँट-ऊँचा-सिरसाविग्रामयोः सीमायां सीमा । उत्तरस्यां नन्दावण-ग्रामसीमायां सीमा । ईशान को-

(9) एते कुईयल-ग्रामसीमायां सीमा । एवमभीमिराघाटै-रुपलक्षितौ ग्रामा-वेतावगम्य तन्निवासिजन-

गाम्भीर्यादिगुणालंकृत त्रिभुवनपालदेव ने, इस संसार की असारता को जानकर, पिता तथा अपने पुण्य और यश की वृद्धि के लिए, भांषर और राजपुरी, ये दोनों गांव, राणा श्री लुणपसा (लवणप्रसाद) द्वारा, माऊल तलपद में अपनी माता राज्ञी श्री सलखण देवी के श्रेय निमित्त बनवाए, सत्रागार (अन्न-क्षेत्र) में कार्पटिकों (कापड़ियों) को भोजन कराने के व्यय हेतु, शासन में प्रदान किए हैं ।

भांषर ग्राम की चतुर्सीमा इस प्रकार है—

पूर्व में कुरलीग्राम तथा दायसज ग्राम की सीमा में सीमा, दक्षिण में, कुरली तथा त्रिभ गांवों की सीमा में सीमा, पश्चिम में, अरड़डर तथा ऊंभा गांवों की सीमा

(10) पदैर्यथादीयमानेदानीं भोगप्रभृतिकं सदाज्ञाश्रवण-विधेयैर्भूत्वाऽमुष्मै सत्रागाराय समु (प) नेतव्यं ॥ सामा—

(11) न्यं चैतत्पुण्यफलं मत्वाऽस्मद्वंशजैरन्यैरपि भाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्त धर्मदायो यमनुमन्तव्यः । पालनीय—

(12) श्च । उक्तं च भगवता व्यासेन ॥ षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः । अर्च्छेत्तानुमन्ता च तान्येवं नरक व—

(13) सेत् ॥ 1(11) याता यान्ति महीभुजः क्षितिमिमां यास्यन्ति भुक्त्वा-खिलां, नो याता न च याति यास्यति न वा केनाऽ—

(14) पि साढधरा । यत् किंचिद्भुवि तद्विनाशि सकलं कीर्तिः परं स्थायिनी, मत्त्वैवं वसुधाधिपाः परकृता लोप्या न—

(15) सत्कीर्तयः ॥ (211) बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलम् ॥ 3॥

(16) लिखितमिदं शासनं कायस्थान्वय-प्रसूत-दण्ड-सातिकुमारसुत-आक्ष-पटलिक ठ. सोमसिंहेन ॥ 6॥

(17) दूतकोऽत्र ठ. श्री वयजलदेव इति शासनमिदं मांडल्यां श्री मूलेश्वरदेवम- (भ्यर्च्य)

(18) स्थानपति-श्री वेदगर्भराशेः समर्पितमिति ततोऽनेन तथैव तदीय सन्तानपरम्परयापि आचन्द्रार्क अन-

(19) योग्रामघोरायपदं सत्रागारेऽस्मिन् उपयुक्तं कार्यम् ॥ कल्याणमस्तु साधूनां ॥ छ॥ छ॥ छ॥ अनयोग्रा—

(20) मयोःसीमायां ताम्बुलिक-वणिज्यारक-पथिक-प्रभृतीनां मध्यात् यः कोऽपि चोरैर्गृह्यते तस्य प्र—

(21) तिकार अनयोग्रामयोः सत्कभोत्कार पश्चात् प्रतीतिलभ्या ॥ उद्ध—

(22) लागभागो न हि ॥

—श्री त्रिभुवनपालदेवस्य

में सीमा, उत्तर में, ऊँझा, दायसज तथा काम्बली गाँवों की सीमा में सीमा । राजपुरी ग्राम की चतुःसीमा नीचे लिखे अनुसार है—

पूर्व में, कूलावसण तथा डांगरौआ गाँवों की सीमा में सीमा; आग्नेय कोण में, चण्डावसण तथा इन्द्रावण गाँवों की सीमा में सीमा; दक्षिण में, आहीराणा गाँव की सीमा में सीमा; पश्चिम में, सिरसावी और नन्दावसण गाँवों की सीमा में सीमा; वायव्य कोण में, ऊंटऊंचा तथा सिरसावी गाँवों की सीमा में सीमा; उत्तर में, नन्दावसण गाँव की सीमा में सीमा; ईशान कोण में, कुईयल ग्राम की सीमा में सीमा,

इस शासन-पत्र का लेखक आक्षपाटलिक ठ. सोमसिंह सांतिकुमार नामक कायस्थ था ।

दूतक ठक्कर श्री वयजलदेव था ।

यह शासन मांडल-स्थित श्री मूलेश्वरदेव के पुजारी स्थानपति श्री वेदगर्भ-राशि को अर्पित किया गया; वह तथा उसकी सन्तान-परम्परा के लोग इन दोनों गाँवों का आयपद सत्रांगार के काम में खर्च करते रहेंगे, ऐसा लेख किया गया है ।

ऊपर लिखे हुए शासन-पत्र में भी लवणप्रसाद के धर्मकार्य की पुष्टि की गई है और यह इसी निमित्त लिखा गया है । इसमें उसकी माता सलखण-देवी को राज्ञी लिखा है; वह अणोरराज की पत्नी होगी । संवत् 1296 में जो शासन-पत्र भीमदेव के समय में लिखा गया था और उसमें जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हीं के नाम इस शासन-पत्र में भी हैं । इन सब बातों से ज्ञात होता है कि उक्त शासन-पत्र के लेख के समय भी सम्पूर्ण राजमण्डल लवणप्रसाद के अधीन था ।

त्रिभुवनपाल ने लवणप्रसाद की छाया में रह कर दो वर्ष तक राज्य किया; परन्तु, इस अवधि में उसके किसी विशिष्ट कार्य की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । उसके राज्यकाल का अन्त संवत् 1300 में हुआ और इसके साथ ही मूलराज सोलंकी के अथवा चालुक्यकुल की भी समाप्ति हो गई । जब तक यह वंश कायम रहा तब तक लवणप्रसाद और वीरधवल ने अणहिलवाड़ा की गद्दी पर किसी को भी हाथ नहीं डालने दिया; इतना ही नहीं, वीसलदेव को भी, जो राज्य का लोभी जान पड़ता था, उन्होंने इस और कोई कदम नहीं उठाने दिया । उसको धोलका में ही रह कर घूमघाम मचाने की छूट मिली हुई थी और इस तरह वे उसके द्वारा समस्त गुजरात राज्य का रक्षण एवं वृद्धि कराते रहे थे । त्रिभुवनपाल के बाद इस वंश में कोई नहीं रहा, इसलिए इसी वंश की वाघेला नाम से विख्यात दूसरी शाखा का वीसलदेव, नागड़-प्रधान के साथ, अणहिलवाड़ा आता है और महाराजाधिराज-पद प्राप्त करता है ।

बोसलदेव बाघेला

अणहिलवाड़ा का महाराजाधिराज

संवत् 1300 (1244 ई०) से संवत् 1317⁵⁴ (1261 ई०) तक

मिस्टर जेम्स फार्बस ने ओरियण्टल मेम्बायर (प्राच्य संस्मरण) नामक पुस्तक लिखी है; उसकी चतुष्पत्री आवृत्ति के भाग 2 के पृ. 335-337 पर अथवा संवत् 1834 में उसी की अष्टपत्री आवृत्ति निकली है, उसके भा० 1 के पृ० 543-545 पर तथा उसी का उद्धरण जेम्स वर्जस ने अपनी कच्छ और काठियावाड़ की पुरावस्तुओं पर विवरणी (A Report on the Antiquities of Kathiawar, & Kutch) में पृ० 219 पर लिखा है कि "इस नगर (डंभोई) में बहुत मूल्यवान् और शोभायमान उपहार (मोरियाँ, छोटे दरवाजे) और अन्य बांधकाम (बन्धारा) निर्मित कराए गए हैं; इसका कारण चारणों और भाटों ने, जो गुजरात के मात्र इतिहासज्ञ कहे जा सकते हैं, निम्न कथन के अनुसार बताया है। इसमें बहुत-सी कल्पित बातें भी मिल गई होंगी, परन्तु बहुत कुछ सचाई इसमें है। वह दन्तकथा इस प्रकार है—

"डंभोई से बहुत दूर, गोदावरी नदी के किनारे पर पट्टन में, जिसको प्राचीन ग्रीकों ने पंठण या पट्टण लिखा है, सिद्धराव जयसिंह (विजय का शेर) नामक हिन्दू राजा कई शताब्दी पूर्व राज्य करता था।

"पूर्व देशवासियों में प्रचलित रीति के अनुसार उस राजा के सात रानियाँ और कितनी ही पासवानें (उपपत्नियाँ) थीं। इन सबमें उसकी महिषी (पट्टरानी) उत्तम गुणों से युक्त और अतीव सुन्दरी थी। वह उसको बहुत मानता था और प्यार के नाम रत्नाली (रत्नावली) से पुकारता था। वह अन्तःपुर की अन्य स्त्रियों की अपेक्षा सब प्रकार की चतुराई में बढ़ीचढ़ी थी। दूसरी रानियों में से कुछ के कुँवर हुए थे, परन्तु इस रानी के कोई सन्तान नहीं हुई फिर भी, अपने गुणों के कारण वह राजा की नजरों में सुहागिनी (सौभाग्यवती) ही थी। पूर्वीय देशों के अन्तःपुरों में कैसे-कैसे कूट-कपट चलते हैं और कैसी-कैसी विचित्र प्रपंचमयी घटनाएँ होती हैं, यह सर्वप्रसिद्ध है; पाटण में तो ऐसी बातों का जोर और भी प्रबल था। वहाँ रनिवास की स्त्रियाँ रत्नावली से बहुत ईर्ष्या करती थीं और राजा का मन उस पर से उतार देने के लिए अनेक प्रपंच रचती रहती थीं। उन्हीं दिनों रत्नावली के गर्भवती होने के समाचार फले तो दूसरी रानियों के मन में द्वेष की सीमा ही नहीं रही। हिन्दुओं की रीति के अनुसार वे जंतर-मंतर और डोरा-बिट्ठी आदि अनेक ऐसे उपाय करने लगीं कि जिससे सन्तान का प्रसव ही न हो। वह राजा की मनभावनी महिषी भी उसी दज्जे की अन्धविश्वास करने वाली थी, इसलिए उसके मन में यह बात जम कर

54. स्व० दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री ने अपने गुजरात नो मध्यकालीन इतिहास में 1318 संवत् लिखा है। (हि. अ.)

बैठ गई कि उस पर जन्तर-मन्तर का प्रयोग किया गया है और उन महलों में रहते हुए वह उनके प्रभाव से बच नहीं सकती।

“यह वहम पैदा होने पर वह अपने बहुत-से परिजनों को साथ लेकर नर्मदा-नदी के तट पर प्रसिद्ध देवालय में निवारण विधि सम्पन्न करने को रवाना हुई। लम्बे रास्ते चलती-चलती वह उस स्थान पर आकर पहुँची, जहाँ पर आजकल डभोई बसा है; वह स्थान नदी से 10 मील की दूरी पर था और पवित्र लता-वृक्षों से ढँका हुआ था। वहीं एक सरोवर भी था। रानी संध्या समय वहाँ पहुँची थी इसलिए रात भर विश्राम करके प्रातः पुनः कूच करने के अभिप्राय से ढेर-तेम्बू लगाकर पड़ाव डाल दिया गया उसी। स्थान पर एक संसारत्यागी गोसाँई रहता था और योग-साधना आदि में ही अपना समय बिताता था। रानी के आगमन की बात सुनकर उसने मिलने की इच्छा प्रकट की। ऐसे पवित्र योगीश्वरों की इच्छा का प्रायः अनादर नहीं किया जाता। उसने रानी को कहा “यह लतावृक्षों की घटाओं से आच्छादित स्थान बहुत पवित्र है; इसी स्थान पर तुम्हारे पुत्र का प्रसव होगा, इसलिए यहाँ से आगे मत जाओ।” रानी ने उसकी आज्ञा मान कर सन्तान का जन्म होने तक वहीं रहने का निश्चय किया। वहीं उसके पुत्र उत्पन्न हुआ; वह बीस मास तक पेट में रहा था इसलिए उसका नाम ‘बीसल’ रखा गया।

“यह आनन्ददायक वधाई मिलते ही राजा ने बीसलदेव को अपना युवराज बनाया। उसकी माता का मन उस स्थान पर रम गया था और वहीं उसे वरदान प्राप्त हुआ था। फिर, अन्तःपुर में आकर रहना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए राजा ने सरोवर का विस्तार करने, लतावृक्षादि कुंजों की बढ़ोतरी करने, उस स्थान पर नगर बसाकर दृढ़ कोट बनवाने तथा उसे ऊँचे दर्जे की कोरली-कला से सुमज्जित करने की आज्ञा प्रदान की। इस नगर का निर्माण करने को कुशल शिल्पकार लगाये गए और उन पर देखरेख करने वाला एक अधिकारी नियुक्त किया गया। इस महान कार्य को पूरा होने में 32 वर्ष लगे और उसने अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत किया। उसी समय बीसलदेव अपने पिता के वाद पट्टण की गद्दी पर बैठा, परन्तु वह ज्यादा-तर अपनी जन्मभूमि में उसी स्थान पर रहता था। नगर-निर्माण का काम पूरा होने पर उसने जिस कारीगर की जैसी योग्यता थी वैसी ही उसको ‘रीफ़ (इनाम)’ देकर राजी किया। परन्तु जिस मुख्य कारीगर की रसज्ञता और कुशलता के परिणाम में यह असाधारण सुन्दरता वाला नगर निर्मित हुआ था उसको विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए कहा, “तुम्हें जो कुछ अर्च्छा लगे, इनाम में माँग लो।” उस शिल्पकार ने मानपूर्वक कहा, “आपकी कृपा से मैं सब तरह सुखी हूँ इसलिए मुझे धन और रत्न की कोई वांछा नहीं है, परन्तु इस नगर का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है—अतः यही माँग लेता हूँ कि इसका नाम मेरे नाम पर डभोवे रखा जाय।” उसकी यह माँग स्वीकार कर ली गई और थोड़े बहुत फेरफार के साथ वह नगर डभोई नाम से प्रसिद्ध है।”

ऊपर के लेख में पाटण के बदले गोदावरी तट पर स्थित पैठण लिखा गया है, यह तो स्पष्ट भूल है। यह भी हम जानते हैं कि सिद्धराज के कोई कुंआर नहीं था। लेखक ने यहाँ वीरधवल की जगह उसका नाम अड़ा दिया है। इसका कारण यही हो सकता है कि सिद्धराज और उसकी माता मीनल देवी ने ऐसे बहुत-से सर्वोपयोगी निर्माणकार्य कराए थे और इसीलिए ऐसे महान् कार्यों के प्रसंग में उनका नाम प्रख्याति-प्राप्त है। इस प्रसंग में भी इसी तरह सिद्धराज का नाम डभोई के साथ लिया जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। डभोई (दर्भावती) नगरी सिद्धराज के समय से पहले की बसी हुई है। वीसलदेव का जन्म वहाँ हुआ था और इसलिए वहाँ के बहुत से स्थानों का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण भी हुआ। बस, इतनी ही बात ध्यान में रखते हुए दन्तकथा की अन्य बातों को छोड़ दिया जाय तो यह समझ में आता है कि वीसलदेव की माता का नाम रत्नाली (रत्नावली) था और वह वीरधवल की चहेती रानी और महिषी थी। वीरधवल ने बड़े पुत्र वीरमदेव के होते हुए भी वीसल को युवराज बनाया था और उसके बाद वह घोलका का राणा हुआ, यह बात भी दन्तकथा के मूलसूत्र से मेल खाती है।

कच्छ में पद्धर अथवा पुवरावाला गढ़, लाखा फूलाणी के भतीजे पुश्तराव ने बधाया था। उस गढ़ और उसमें शोभायमान नवलखा (महल) का निर्माण करने वाले शिल्पकार का उसने दाहिना हाथ कटवा दिया था कि जिससे अन्यत्र जाकर वह कोई और अच्छी इमारत न बना सके। इसी तरह डभोई के कुशल कलाकार के विषय में भी ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि उसने वहाँ के कोट और दरवाजों में भव्य कारीगरी का प्रदर्शन किया था। वह किसी दूसरी जगह जाकर इससे बढ़कर शिल्प का प्रयोग न कर सके इसलिए उसको कालिका के मन्दिर में एक जगह बन्द कर दिया गया था; परन्तु, उसकी स्त्री नित्य ही खाने पीने की सामग्री पहुँचाती रही और इस भयंकर स्थिति में उसने छ. वर्ष काट दिए। इसके बाद कोई ऐसा प्रसंग आया कि राजा को उस शिल्पकार की अनिवार्य आवश्यकता आ-पड़ी, इसलिए उसकी याद करके अपने अघटित कृत्य के लिए पश्चात्ताप करते हुए उसने परमात्मा से क्षमा मांगी। जब उसको बताया गया कि जिस तहखाने में उसको बन्द किया गया था वहाँ छ. वर्ष बाद भी वह जीवित था तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको बाहर निकाल कर मुक्त कर दिया।

डभोई के हीराभागोल दरवाजे पर जो प्रशस्ति है वह वीसलदेव के समय में उसके कुलपुरोहित सोमेश्वरदेव की रची हुई है।

पदरोतरा अकाल

जैन यति ज्योतिष में प्रवीण होते हैं, उसी के अनुसार सर्वांगम-विशारद परमदेव सूरि ने जगह को एकान्त में लेकर कहा—

द्वीन्द्रग्निचन्द्रवर्षेषु व्यतीतेष्वथ विक्रमात् ।

दुर्भिक्षं सर्वदेशेषु भावि वर्षत्रयावधि ॥

प्रेष्याखिलेषु देशेषु विदग्धानात्मपूरुषान् ।

सर्वेषामपि धान्यानां त्वं तैः कारय संग्रहम् ॥

“द्वि = 2, इन्दु = 1, अग्नि = 3, चन्द्र = 1, इन अंकों को बाईं ओर से रखने पर 1312 बनता है, इसलिए यति ने कहा कि विजय संवत् 1312 बीतने पर सारे देश में तीन वर्ष तक अकाल पड़ेगा, इसलिए अपने हाशियार आदमियों को विभिन्न देशों में भेजकर सब तरह का अन्न एकत्रित कराओ ।”

जगडूशाह ने देश-देश में आदमी भेजकर जितना मिल सका उतने अनाज का बड़ा भारी संग्रह कराया । होनहार प्रबल होता है इसलिए पृथ्वीतल पर वर्षा हुई ही नहीं और मँहगे मूल्य पर भी अनाज मिलना मुश्किल हो गया । ऐसे समय में जगडू शाह ने लोगों को मुफ्त में अनाज देना शुरू किया; परदेशों में भी गरीबों में अनाज बांटने को अपने आदमी भेजे । दुष्काल के दो वर्ष बीतते-बीतते राजाओं के भी अन्न-भण्डार रीते हो गए; यहां तक हालत बिगड़ गई कि एक द्रम्म के गिन कर तेरह चने के दाने मिलने लगे । वीसलदेव का अन्न का कोठार भी उस समय रिक्त हो गया था इसलिए उसने अपने मन्त्री नागड़ को जगड़ के पास भेजकर उसे अपने पास बुलाया । तदनुसार वह सेठों को साथ लेकर अणहिलपुर गया और राजा को नमस्कार करके बैठ गया । उस समय एक चारण बोला—

सोलपुत्र ! भवत्तुल्यं पुण्यं नोऽन्यस्य विद्यते ।

नृवामकुक्षौ कः पश्येत् कर्बुरान्नं प्रविश्य च ॥

अर्थत् ‘हे सोल के पुत्र ! तुम्हारे समान और किसी का पुण्य नहीं है क्योंकि मनुष्य की बाईं कोंख में घुस कर उसकी (भूख के मारे) भूरी आँतों को कौन देख सकता है ?’

कवि के इस अर्थान्तरन्यासयुक्त वचन से चौलुव्यधरापति वीसलदेव बहुत प्रसन्न हुआ । उसने व्यवहारियों में श्रेष्ठ जगडू को कहा ‘यहाँ पर तुम्हारे सात सौ अन्न भण्डार हैं, ऐसा सुनने में आया है, इसलिए तुमसे धान्य लेने के लिए मैंने-तुम्हें बुलाया है ।’ राजा के वचन सुनकर जगडूशाह ने हँसकर कहा, ‘इन भण्डारों में मेरा तो एक भी कण नहीं है, यदि सन्देह हो तो आप कण-कोठार की ईंटों में मेरे द्वारा जड़वाए हुए ताम्रपत्र के लेख को देख लें ।’ राजा ने लेख मँगवा कर देखा । उसमें लिखा था—

‘जगडूः कल्पयामास रंकार्ये हि कणानमून्’

जगडू ने यह कणसंग्रह रंकों (गरीबों) के लिए किया है ।

फिर, जगडू ने राजसभा के बीच में वीसलदेव को कहा ‘जगत में दुष्काल से पीड़ित होकर लोग मर जावेंगे तो इसका पाप मुझे लगेगा ।’ ऐसा कह कर उस

त्रिवीर⁵⁵ पुरुष ने राजा को आठ हजार अन्न के मूटक⁵⁶ दिए। उस समय सभा में सोमेश्वर आदि कवि उपस्थित थे, उनमें से एक ने उच्च स्वर में जगडू की जगत्स्तुति की—

श्री श्रीमालकुलोदयक्षितिधरालंकारतिग्मद्युतिः

प्रस्फूर्जत्कलिकालकालियमदप्रध्वंसदामोदरः ।

रोदः कन्दरवतिकीर्तिनिकरः सद्धर्मवल्लीदृढ-

त्वक्सारो जगडूश्चिरं विजयतां सर्वप्रजापोषणः ॥

‘यह जगडूशाह श्रीसम्पन्न श्रीमाल कुल-रूपी पृथ्वी के अलंकारभूत पर्वतश्रेष्ठ उदयाचल पर प्रचण्ड प्रकाशमान सूर्य के समान है; तेज़ी से फैलते हुए कलिकाल रूपी कालियनाग का प्रध्वंस (दहन) करने के लिए साक्षात् भगवान्-दामोदर (श्रीकृष्ण) है; इसका कीर्तिसमूह पृथ्वी और आकाशमण्डल में फैला हुआ है, ऐसा सद्धर्म रूपी वल्ली (वेल) के लिए आधार बना हुआ वाँस के समान यह जगडू विरकाल तक विजयी हो।’

इस प्रकार रूपकालंकार से अलंकृत पद्य को सुनकर दूसरा कवि आक्षेपालंकार-मण्डित प्रशस्ति-पद्य बोला—

पाताले क्षिपता वलि मुरजिता किं साधु चक्रेऽमुना

रुद्रेऽपि रतेः पति च दहता का कीर्तिरत्राजिता ॥

दुर्भिक्षं क्षितिमण्डलक्षयकरं भिन्दन् भृशं लीलया

स्तुत्यः साम्प्रतमेक एव जगडूरुहामदानोद्यतः ॥

‘मुर नामक राक्षस को जीतने वाले विष्णु भगवान् ने वलि राजा को पाताल में फेंककर कौनसा भला काम किया? इसी तरह रुद्र रूप भगवान् शिव ने रति के पति कामदेव को भस्म करके कौन-सी कीर्ति कमा ली? इस समस्त पृथ्वीमण्डल का नाश करने वाले दुर्जकाल को वात की वात में छिन्न-भिन्न करने वाला और खुलकर दान देने वाला जगडूशाह इस युग में अवश्य ही प्रसंता करने योग्य है।’

यह सुनकर तीसरे कवि की वाणी प्रस्फुटित हुई—

परं ब्रह्मा ब्रह्मा स्मरति परिमुक्तान्यविषयः

प्रकामं श्रीकण्ठः क्षितिधरसुताश्वेपरसिकः ।

श्रियः कृतवोत्संगे स्वपिति चरणे विष्णुरुदधी

समुद्धतु लोकं जगति खलु जागति जगडूः ॥

55. तीन बार विजय प्राप्त करने वाला अथवा दया, दान और धर्मवीर ।

56. मूटक का अर्थ गुजराती में मूड़ा लिखा है। कोश में एक मूड़ा वरावर से मन वज्रन या 25 सेर वज्रन की माप वाला (मिट्टी) का वर्तन, अर्थ दिया है ।

‘सृष्टि के स्रष्टा और पालक त्रिदेवों का तो यह हाल है कि सब दूसरी बातों को छोड़कर ब्रह्मा तो परब्रह्म के स्मरण में लग गया है; श्रीकण्ठ शिव पर्वतराज-पुत्री पार्वती का आलिङ्गन करने में पूरा रस ले रहे हैं और विष्णु भगवान् अपने दोनों चरण लक्ष्मी की गोद में रखकर आराम से सो रहे हैं; अब तो इस लोक का उद्धार करने को केवल जगडू ही जागृत है।’

ऐसी अतिशयोक्ति-चमत्कृत कविता सुनकर चौथे कवि से न रहा गया और वह बोला—

एकभूतसमुद्धर्ता श्रूयते हि चतुर्भुजः ।

सर्वभूतसमुद्धारी जगद्धर्तृभुजोऽप्यहो !

‘चार भुजाओं वाले (श्रीकृष्ण) के चार में सुनते हैं कि उन्होंने एक भूभृत् (गोवर्द्धन पर्वत) को उठाया (उद्धार किया) परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि दाही भुजाओं वाला जगडू सभी भूभृतों (राजाओं) का अच्छी तरह उद्धार करने वाला (इज्जत बचाने वाला) है।’

पाँचवें कवि ने इस प्रकार बखान किया—

शक्रादिकसुरा गौणी दधते लोकपालताम् ।

वस्तुतः सोलतनये लोकं पालयति स्फुटम् ॥

‘सच्ची बात तो यह है कि जब सोल का पुत्र जगडू प्रत्यक्ष रूप में लोकों का पालन कर रहा है तो इन्द्र आदि देवता लोग व्यर्थ ही लोकपाल होने का दावा करते हैं।’

छठे कवि ने व्यतिरेकालंकार की छटा छिटकाते हुए कहा—

त्रातैकपन्नगकुलेन पतत्रिनाथा-

ज्जीमूतकेतुतनयेन किमस्य साम्यम् ।

दुर्भिक्षदैत्यवदनादखिलां धरित्री

संरक्षतः सुकृतिनः किल सोलजस्य ॥

‘पक्षियों के राजा गरुड़ के चंगुल से मात्र एक सर्पकुल को बचाने वाले जीमूतकेतु के पुत्र की सोलपुत्र जगडू से क्या समता है? क्योंकि, यह सुकृति तो दुर्भिक्ष रूढ़ि दैत्य के मुख में से अखिल पृथ्वी को बचाने वाला है।’⁵⁷

57. ऐसी कथा है कि जीमूतवाहन के भाई-वन्धुओं ने आक्रमण करके उसका राज्य छीन लिया था; तब वह अपने पिता के साथ-मलयपर्वत पर चला गया और वहाँ एकान्तवास में रहने लगा। उस स्थान पर पक्षिराज गरुड़ नित्य एक सर्प का भोग लेते थे। जब शल्लू नामक सर्प की बारी आई तो उसकी माता विलाप करने लगी। उस समय जीमूतवाहन का विवाह हुए दस ही दिन हुए थे, परन्तु उसका खदन सुनकर उसने कहा ‘माता! तेरे पुत्र

इसी तरह के भावार्थ की स्तुतिपरक कविताएँ अन्य कवियों ने भी सुनाईं, उनमें से एक ने ऐतिहासिक सन्दर्भ-गमित निम्न पद्य पढ़ा—

गर्वप्रोद्धरपीठदेववर्नितानेत्रांजनश्रीहरो

हम्मीरप्रतिवीरविक्रमकथासर्वस्वलापोत्वणः ।

माद्यन्मुद्गलघामचण्डमहिमप्रध्वंसनोष्णद्युतिः

श्रीमद्गुर्जरराज्यवर्द्धनकरः सोलात्मजस्ताज्जयी ॥

‘गर्व से गर्जन करते हुए पीठदेव की स्त्रियों के नेत्रांजन की शोभा को हरने वाले, (सिन्ध देश के) राजा हमीर के वीर शत्रुओं के पराक्रम की कथावस्तु कथन में चतुर मदोन्मत्त मुद्गलों की प्रचण्ड कीर्ति का नाश करने में सूर्य के समान और श्रीमद्गुर्जर-राज्य की वदोती करने वाले सोलपुत्र जगडू की जय हो ।’

जगडूशाह विवेकी पुष्प था इसलिए वह कवियों के प्रशंसावाक्य सुन कर नत-मस्तक हो गया । उनको बहुत सा द्रव्य देकर सत्कार-किया और चौलुक्यभूपाल वीसलदेव की आज्ञा लेकर वह भद्रेश्वर चला गया ।

इनके बाद सिन्ध के राजा हमीर के माँगने पर उसको जगडू ने 12,000 मूटक अनाज दिया;

उज्जैन के राजा मदनवर्मा को 18,000 मूटक दिए;

दिल्ली के राजा मोजुहीन को 21,000 मूटक दिए;

डीशी के राजा प्रतापसिंह को 32,000 मूटक कण दिया;

स्कन्धील (कंधार) का राजा चक्रवर्ती कहलाता था; उसको भी 12,000 मूटक अनाज दिया ।

इसके अतिरिक्त उसने 112 दानशालाओं की स्थापना की । ऐसे कुलीनों को, जिन्हें माँगने में लज्जा आती थी उनको वह लड्डू में सोने की दीनार रख कर रात्रि को दे आता था । यह लज्जापिण्ड⁵⁸ कहलाता था ।

के बदले मैं ताक्ष्य (गरुड़) का भक्ष्य वनूंगा ।’ यह कहकर शंखचूड़ को बिना बताए ही वह वध्यशिला पर चढ़ गया । गरुड़ भी उसको नाग समझ कर फाड़ कर खाने लगे, परन्तु रुधिर के स्वाद में अन्तर अनुभव करके आश्चर्य करने लगे । इतने ही में जीमूतवाहन के माता-पिता और स्त्री विलाप करते हुए आए और पता चलते ही शंखचूड़ भी वहाँ आ पहुँचा । उसने गरुड़ से कहा ‘मेरे बदले तुमने इस उदार को विदार (फाड़) कर महान् पाप कर्म किया है, इसलिए अब इसे पुनः जीवित करो । गरुड़ को भी बहुत पश्चात्ताप हुआ इसलिए इन्द्र के पास जाकर अमृत लाए और जीमूतवाहन पर छिड़क कर उन्होंने उसे संजीवित कर दिया । साथ ही, पहले किए हुए पापों का प्रायश्चित्त करने को गरुड़ ने अन्य नागों को भी अमृत-प्रयोग से पुनरुज्जीवित किया । (हि. अ.)

58. ऐसा शायद दान का रिवाज ही चल पड़ा था । मकर संक्रान्ति या अन्य पर्व

इस दुष्काल में जगड़ू ने 99,000 अनाज के मूटक और अठ्ठारह हजार द्रम्म याचकों को दान में दिए ।

इस प्रकार वीसलदेव के राज्य में जब अकाल पड़ा तो जितना हो सका उतना प्रजा का रक्षण किया गया ।

वीसलदेव पराक्रमी राजा था; उसका उपनाम महीमल्ल था ।⁵⁹ वह विद्वानों को पूरा आश्रय देता था इसलिए उसके दरबार में कविगण बने ही रहते थे ।

वीसलदेव और उसके क्रमानुयायियों के विषय में और भी विस्तार से लिखा जा सकता है, परन्तु जितना कुछ पिछले पृष्ठों में आ गया है, सारग्रहण के लिए वही पर्याप्त है ।

विविध विशेष टिप्पणियाँ

1. श्री करणी जी के मन्दिर सम्बन्धी शिलालेख

‘॥ ये शिलालेख श्री देसणोक में श्री माताजी के निज मंदर की दाईं तरफ बाहर की दीवार पर स्थापित किया हुआ है, जिसकी नकल इस प्रकार है—

॥ विदित हो कि यह मन्दिर जगज्जननी भगवती श्री करणी जी का है और इन्होंने संवत् 1444 मिति आश्विन शुक्ला 7 शुक्रवार को मारवाड़ देशान्तरगत सूयाप ग्राम में चारण कुल में अवतार धारण कर अनेकानेक अलौकिक कार्य किये जो

के दिन तिलों के या आटे के लड्डू बनाकर उनमें कोई चाँदी का सिक्का, दोअन्नी चौअन्नी, अठन्नी या रुपया रख दिया जाता है और वह ब्राह्मणों को दिया या अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा जाता है । विवाह में भी कुछ ऐसे लड्डू वर के घर भेजते हैं । पुरुषोत्तम मास में तो ऐसा दान प्रायः होता ही है । (हि. अ.)

59. संवत् 1317 के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वीसलदेव को ‘अभिनवसिद्धराज’ और ‘अपरार्जुन’ विरुद्ध भी प्राप्त थे । सं० 1343 की एक प्रशस्ति में उसको ‘राजनारायण’ भी लिखा है ।

गुजरात का मध्यकालीन राजपूत इतिहास; पृ. 471
उक्त सं० 1317 के लेख में एक विशेषण यह भी है—

‘भेदपाटकदेशकलुपराज्यवल्लीकन्दोच्छेदनकुहालकल्प’

इससे ज्ञात होता है कि उसका मेवाड़ के राजा के साथ भी युद्ध हुआ था ।

(गुर्जर ऐतिहासिक-लेख संग्रह; सं० 216)

चीरवा के लेख में लिखा है कि ‘जैत्रसिंह द्वारा नियुक्त चित्तौड़ का कोटवाल प्रधान भीमसेन के साथ चित्तौड़ की तलहटी में काम आया ।’ अतः यह लड़ाई जैत्रसिंह (सं० 1309-1330) के साथ हुई होगी और इसी विजय को लक्ष्य करके ऊपर लिखा विशेषण प्रयुक्त किया गया होगा ।

(राजपूताने का इतिहास, खण्ड 1; पृ. 472)

सर्वत्र प्रसिद्ध ही हैं और इनके अनुग्रह से इन्हीं के परमभक्त श्री सूर्यवंशावतंस श्री सुमित्रान्वयभूषण श्री विश्वराय-नृपात्मज श्रीमल्लराय-तनुज राष्ट्रवर-कुल-तिलक कान्यकुब्जाधीश्वर श्री जयचन्द्र-गोत्रालंकार राव रिडमलजी को, जो दूसरे भाइयों के हस्तगत था, मारवाड़ देश का राज्य मिला और उन्हीं के पौत्र राव वीकाजी को वीकानेर का विशाल राज्य मिला और उक्त श्री भगवती जी ने 150 वर्ष 6 महीने 2 दिन अर्थात् संवत् 1595 मिति चैत्र शुक्ला 9 गुरुवार पर्यन्त अपने पद पंकजों से इस धरातल को पवित्र कर और स्वकर-कमलों से गोलाकार निर्लेप पाषाणमय जाल-वृक्ष-शाखाच्छादित निज-मन्दिर रचा जिसको देखने से उसकी बहुत ही विचित्रता प्रमाणित होती है फिर स्वेच्छावृत्त देह को अन्तरहित कर निज भक्तों के उपकारार्थ तेजोमय शक्ति रूप से पाषाणमयी मूर्ति में प्रवेश कर उक्त मन्दिर ही में विराजमान हुई, तत्पश्चात् निज खजाने के द्रव्य से यह वृहत् मन्दिर बनवाया गया और जो वीकानेर के महाराजा हुए वे भी स्वश्रद्धानुसार समय-समय पर श्री भगवती जी की सेवा करते रहे और महाराजा श्री सूरतसिंह जी बहादुर ने मन्दिर के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बनवा दिया; तदुपरान्त महाराजा साहिब श्री 108 श्रीडूंगरसिंह जी बहादुर ने उक्त मन्दिर के छत्र-कपाटादि हेममय सामग्रियों से सुसज्जित कर दिये और वर्तमान महाराजा साहिब श्री 108 श्री गंगासिंह जी बहादुर ने भी विक्रम संवत् 1961 मिति माघ शुक्ला 5 को महाराजकुमार श्री शार्दूलसिंह जी के जड़ला उतारने की जात के निमित्त निज माजी साहब श्री चन्द्रावत जी व महाराणी जी श्री राणावत जी साहिबां व महाराणी जी श्री तंवर जी साहिबां सहित देशनोक पधार कर भक्तियुक्त होकर तांत्रिक विधि-विधानपूर्वक श्री भगवती जी का पूजन किया और जात देकर परम पवित्र चित्त श्रीमान् महाराजा साहिब ने उत्साहयुक्त होकर सुवर्ण-मय थाल व झारी इत्यादि पूजोपयोगी वस्तुएँ भेंट कीं और मन्दिर के प्याले नामक प्रसिद्ध चौक तथा निज मन्दिर के अन्यान्य जीर्णस्थानों के जीर्णोद्धार के निमित्त कविराज भैरवदान को आज्ञा दी और इन्होंने भी श्रीमानों की आज्ञानुसार इस कार्य को पूर्ण कराया जिसके होने में श्रीमान् महाराजा साहिब के रु० 53361 (=) का व्यय हुआ और श्रीमान् महाराजा साहिब के इस उत्तम कार्य को चिरस्मरणीय होने के अर्थ श्रीमानों की आज्ञा से यह शिलालेख संस्थापित किया। संवत् 1963 मिति फाल्गुन वदि 9 बृहस्पतिवार।

॥ श्री कण्णी जी ॥

‘॥ गोंव कुंकणीयो वावनीयो कविराजा वभुतदांनजी व भैरवदान कु महाराजा साहाव श्री 108 श्री डूंगरसिंह जी बहादुर ने सासनता वा पत्र कर दीया वा वाद में कविराज भैरवदान ने गों कुंकणीये मे निज निवासे के लिये हवेली वा मन्दर वा गों वनीयां में कुप करायो तेरो सिलालेप गो कुंकणीये रे मन्दर श्री मुरलीमनोहरजी में थापत कीयो तेरी नकल ये है—

नकल

‘॥ विदित हो कि सूर्यवंशावतंस श्री सुमित्रान्वय भूप श्री विश्वराय-नृपात्मज श्री मल्लराय तनुज राष्ट्रवर-कुलतिलक कान्यकुब्जाधीश्वर श्री जयचन्द्र गौत्रालंकार मरुचक्र-चूड़ामणि महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री डूंगरसिंह जी बहादुर ने वारहठ रोहड़जी के कुलोद्भव वीठूजी के वंशज वारहठ जैकिशनजी के प्रपौत्र प्रभुदांन जी के पौत्र भोमदान जी के पुत्र कविराज भभूतदान जी व तत्पुत्र भैरवदान जी को संवत् 1932 मिति भादवा वद 14 को गाम दौय, 1 कुंकणिया 1 वनिया जिनकी सीमा परस्पर मिली हुई है सांसण तांवा पत्र कर प्रदान किया जिनमें कविराज भैरवदान जी ने गोंव वनियां में तो संवत् 1941 मिति आपाढ़ वद 11 को करणीसर नामक एक तोणा कूप का पाया लगाकर संवत् 1945 मिति जेठ सुद 11 को प्रतिष्ठा कराई और उक्त कूप के बनने में रु० 5,000 सहस्र का व्यय हुआ तथा गाँव कुंकणीये में निज निवास के लिए हवेली बनवाई और मिन्द्र का संवत् 1958 मिति वैशाख सुद 7 को पाया लगा कर संवत् 1960 मिति वैशाख सुद 11-12 को प्रतिष्ठा कर श्री मुरलीमनोहर जी की मूर्ति पधराई और मन्दिर के बगाने में रु० 5025 का व्यय हुआ मिति पौस वदि 4 बुधवार शुभं भवतु ।

॥ दुहा: ॥

कुंकणीयो वनीयो कहं, दियँ डूंगर नृप दांन ।
वभूतदांन कवी भैर नै, धिर भूमी लीयै थांन ॥’

॥ श्री करणी जी ॥

॥ श्री लूणो जी ॥

‘॥ गों सीहथल के समीप लालपुरा गाँव वसाया वा लालेसुर माहादेवजी का मंदिर बनवाया वा लाल सागर कुआ दुतीणा बगाना वा निज निवास के लिए हवेली बनाई गई तेंरो शिलालेख लिखा कर लालपुरे गाँव में माहादेवजी के मंदिर में स्थापित किया तेंरी नकल

नकल

‘॥ विदित हो कि श्री सूर्यवंशावतंस श्री सुमित्रान्वय-भूषण श्री विश्वराय-नृपात्मज श्री मल्लराय-तनुज राष्ट्रवर-कुल-तिलक कान्यकुब्जाधीश्वर श्री जयचन्द्र-गौत्रालंकार श्री वीकानेर नगराधिपति राजराजेश्वर नरेन्द्रशिरोमणि महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री डूंगरसिंह जी बहादुर की आज्ञानुसार उक्त महाराज के निज पिता श्री लालमिहजी के नाम पर वारहठ रोहड़जी के कुलोद्भव वीठूजी के वंशज वारहठ जैकिशन जी के प्रपौत्र प्रभूदांन जी के पौत्र भोमदांन जी के पुत्र कविराज भभूतदांन जी ने निज निवास-स्थान सिहथल ग्राम के समीपवर्ती भूमि में यह लाल-पुरा नामक नवीन ग्राम बसा कर इसमें अपने निवास के लिए हवेली व हवेली के पश्चिम तरफ लालसागर नामक दुतिणे कूप का पाया संवत् 1933 निज हस्त से

लगाया और उक्त दोनों स्थानों का कार्य कुछ ही अवशेष था, इतने ही में कविराज भभूतदान जी का तो संवत् 1936 श्रावण शुक्ला 7 को परलोकवास हो गया, तदनन्तर उन्हीं के पुत्र 1 भैरवदान, 2 भारतदान, 3 सुखदान, 4 मुक्तदान, 5 मूलदान हैं, उन सबमें ज्येष्ठ कविराज भैरवदान जी ने उस अवशिष्ट हवेली व कूप के कार्य को पूरा कराया, उक्त कूप के बराने में रु० 7925) का व्यय हुआ तथा स्वर्गवासी कविराज भभूतदान जी के पूर्व संकल्पित शिवमन्दिर का पाया लालसागर कूप के समीप संवत् 1942 में लगाकर संवत् 1945 मिति वैशाख सुद 13 को हवेली व कूप व मन्दिर की प्रतिष्ठा कर उक्त मन्दिर में महाराज श्री लालसिंह जी के नाम पर श्री लालेश्वर जी की मूर्ति पधराई, उक्त मन्दिर के बराने में रु. 5025) का व्यय हुआ और उक्त लालपुरे ग्राम का सांसण सांवापत्र श्री मन्महाराजा श्री 108 श्री डूंगरसिंह जी वहादुर ने कविराज भभूतदान जी को संवत् 1935 मिति जेठ वद 14 को कर दीया। बारहू वीठूजी ने जांगलू के महाराणा खींवसी सांषला से वारे ग्राम पाये, उन ग्रामों में से वीठूजी ने अपने नाम से वीठणोक नामक ग्राम बसाया, तदुपरान्त वीठणोक के एवज में वीठूजी के प्रपौत्र सांषट जी ने महाराणा खींवसी के प्रपौत्र हड्डराण से यह सिहथल ग्राम पाया, जिसका यह गिलाखेख शुभ भवतु।

॥ दुहा ॥

वीठू बारट ने सुचित, खींव राण समरत्प ।

वत रीभे सिहथल दीयो, सांसण द्वादश सत्थ ॥1॥

विभूतदान कवि राजवर, मही दान सनमान ।

पाये डूंगर नृपत ते, नग्र लालपुर थान ॥2॥

संवत् 1963 मिति माघ सुदी 4'

2. तुंदर वंश

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में ग्रन्थांक 70 के रूप में प्रकाशित और डॉ. दशरथ शर्मा द्वारा सम्पादित इन्द्रप्रस्थ-प्रदग्ध नामक पुस्तक के छठे सर्ग में दिल्ली के 'तुंदर' राजाओं का राज्यकाल वर्ष, मास, दिन और घड़ियों में इस प्रकार दिया है—

1. अनंगपाल	—	इसकी राज्यावधि नहीं दी है।
2. बिल्हरादे	—	(19 वर्ष, 5 मास, 3 दिन, 18 घड़ी)
3. गंगेव	—	(21 वर्ष, 3 मास, 3 दिन, 8 घड़ी)
4. पृथकु	—	(19 वर्ष, 6 मास, 19 दिन, 11 घड़ी)
5. सहदेव	—	(20 वर्ष, 7 मास, 27 दिन, 15 घड़ी)
6. श्रियुत युत	—	(15 वर्ष, 3 मास, 8 दिन, 3 घड़ी)
7. कुन्दयुत	—	(14 वर्ष, 4 मास, 9 दिन, 9 घड़ी)
8. नरपाल	—	(26 वर्ष, 7 मास, 11 दिन, 20 घड़ी)

9. वत्सराज	—	(21 वर्ष, 2 मास, 13 दिन, 11 घड़ी)
10. वीरपाल	—	(21 वर्ष, 6 मास, 5 दिन, 11 घड़ी)
11. गोपाल	—	(20 वर्ष, 4 मास, 4 दिन, 8 घड़ी)
12. तोहलण	—	(18 वर्ष, 3 मास, 5 दिन, 8 घड़ी)
13. जुलखरी	—	(20 वर्ष, 10 मास, 10 दिन, 16 घड़ी)
14. तसखरी	—	(21 वर्ष, 4 मास, 3 दिन, 1 घड़ी)
15. कँवरपाल	—	(21 वर्ष, 3 मास, 11 दिन, 8 घड़ी)
16. अनंगपाल	—	(19 वर्ष, 6 मास, 18 दिन, 10 घड़ी)
17. तेजपाल	—	(24 वर्ष, 1 मास, 6 दिन, 11 घड़ी)
18. मोहपाल	—	(15 वर्ष, 3 मास, 17 दिन, 11 घड़ी)
19. स्कदपाल	—	(12 वर्ष, 9 मास, 16 दिन, 0 घड़ी)
20. पृथ्वीराज	—	(24 वर्ष, 3 मास, 6 दिन, 16 घड़ी)

इस प्रकार कुल 20 राजाओं के नाम दिए हैं, परन्तु सर्ग के आरम्भ में प्रतिज्ञा 19 राजाओं का विवरण देने की ही की गई है—

एकोनविंशति राजा त्वत्कुले स्थास्यति नृप ।

अनंगपालनृपतिः दिल्यां राजपतिर्भवेत् ॥११॥

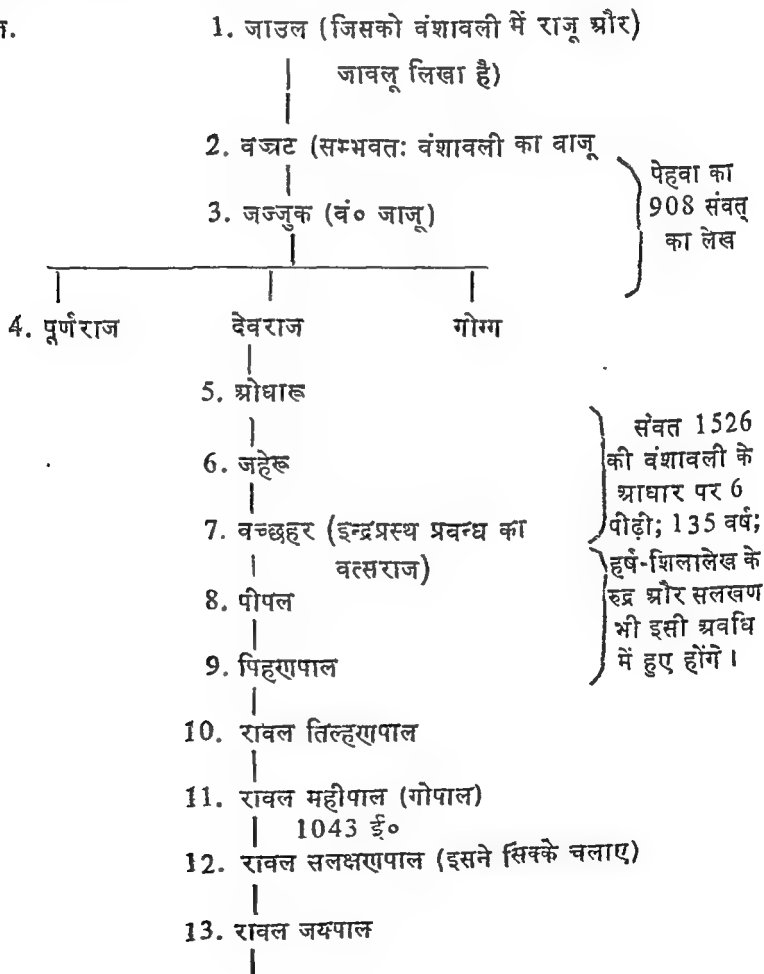
यहां अनंगपाल के राज्य के वर्ष मासादि नहीं गिनाए गए हैं और आगे के राजाओं के विषय में भविष्यत् काल में लिखा गया है। इसीलिए अनंगपाल नृप को शायद सम्बोधन करके कहा गया है। अनंगपाल तुंगवरवश का आदि पुत्र या संस्थापक रहा होगा।

तोमरों का आरम्भिक इतिहास अन्धकार में है। पौराणिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि वे हिमालय के क्षेत्रों में कहीं उन लोगों के साथ रहते थे जो हंसमार्ग, तगरा और काश्मीर नाम से जाने जाते थे। ये लोग दक्षिण की ओर कब और कैसे आए इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि ये लोग शुरू में कुरुक्षेत्र या आसपास के इलाकों में आकर बसे होंगे। महेन्द्रपाल प्रथम के एक तिथिहीन लेख में गोग्गभूनाथ तोमर का उल्लेख है; साथ ही, उसके दो भाइयों का भी जिक्र है। इन्होंने पेहवा (पृथ्वदक) नामक स्थान पर एक विष्णुमन्दिर का निर्माण कराया था। पेहवा एक छोटा-सा गाँव है जो दक्षिण-पूर्व पंजाब के करनाल जिले की कैथल तहसील में है। बाद में ये लोग आगे बढ़े और दिल्ली के आसपास तथा मूलपूर्व जयपुर राज्य की तौरावाटी तहनील वाले क्षेत्र में जम गए।

राजस्थान पुरालेखागार, वीकानेर से डा. दशरथ शर्मा जी के प्रधान सम्पादकत्व में अभी (1966 ई.) 'युग-युग में राजस्थान' (Rajasthan Through the Ages) नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में डा. शर्मा जी ने कोई 8 आचार्यों पर तोमरों की वंशावली तैयार की है। वे आचार्य ये हैं—(क) कुरुक्षेत्र के

तोमर, (ख) विग्रह-राज द्वितीय के हर्ष-शिलालेख में उल्लिखित तोमर, (ग) गढ़वाल ज़िले के लैंसडौन स्थान पर मिले 143 सिक्कों में तोमरों के सिक्कों में प्राप्त तोमरवंश, (घ) कनिधम द्वारा तैयार की गई तोमर-वंशावली, (ङ) तबकाते-नासिरी, पार्श्वनाथ चरित्र और खरतरगच्छ पट्टावली में तिथिलेख-सहित उल्लिखित तोमर, (च) आइने अकबरी में दी हुई तोमर वंशावली, (छ) 1526 (1531 ?) संवत् की दिल्ली वंश राजावली की पाण्डुलिपि में दी हुई वंशावली और (ज) इन्द्रप्रस्थ प्रबन्ध की वंशावली। अब, इस वंशावली का अन्तिम रूप इस प्रकार है—

राज.

14. रावल कैवरपाल
|
15. रावल अनंगपाल
(1132 ई० के सिक्के प्राप्त)
|
16. रावल तेजपाल
|
17. रावल मदनपाल
(1166 ई० के सिक्के प्राप्त)
|
18. रावल कितपाल
|
19. रावल लखणपाल
|
20. रावल पृथ्वीपाल
(ठक्कर फेरू ने सिक्कों का उल्लेख किया है)
|
21. चाहड़ पाल (संभवतः यह दिल्ली
का राजा नहीं था, परन्तु इसके
बहुत से सिक्कों का ठक्कर फेरू
ने उल्लेख किया है।)

3. जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकर

क्रम	तीर्थंकर का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	लांछन (चिन्ह)	जन्मभूमि
1.	ऋषभदेव	मरुदेवी	नाभि	ऋषभ, वृष	विनीता
2.	अजितनाथ	विजया	जितशत्रु	हाथी	अयोध्या
3.	संभवनाथ	सेना	जितारि	अश्व	साबली (ध्रावस्ती)
4.	अभिनन्द	सिद्धार्या	संवर	चानर	विनीता
5.	सुमतिनाथ	मंगला	मेघ	क्रौंच पक्षी	कोसला
6.	पद्मप्रभु	सुशला सुसीमा	धर	रक्तकमल	कोशाम्बी
7.	सुपाश्वनाथ	पृथ्वी	प्रतिष्ठ	स्वस्तिक	वाराणसी
8.	चन्द्रप्रभु	लक्ष्मणा	महासेन राजा	चन्द्रमा	चन्द्रपुरी
9.	सुविधिनाथ	रामा	सुग्रीव राजा	मकर	कादन्दी

10. शीतलनाथ	नन्दा	हृदय	श्रीवत्स	भदिलपुर
11. श्रेयांसनाथ	विष्णु	विष्णु	खड्ग	सिंहपुर
12. वासुपूज्य	जया	वसुपूज्य राजा	पाडा	चम्पापुरी
13. विमलनाथ	श्यामा	सुतवर्मा	शूकर	कपिलपुरी
14. अनन्तनाथ	सुयशा	सिंहसेन	श्येन (वाज)	अयोध्या
15. धर्मनाथ	सुव्रता	भानुराज	वज्र	रत्नपुरी
16. शान्तिनाथ	अचिरा	विश्वसेन	हरिण	आधीनपुर
17. कुन्धुनाथ	श्रीमाता	सूर	वकरा	गजपुरी
18. अरनाथ	देवी	सुदर्शन	नन्दावर्त	नागपुरी
19. मल्लिनाथ	प्रभावती	कुम्भ	कलश	मिथिला
20. मुनिमुव्रत	पद्मा	सुमित्र	कच्छप	राजगिरि
21. नेमिनाथ	विप्रा	विजय	नीलकमल	महीला
22. नेमिनाथ	शिवादेवी	समुद्रविजय	शंख	सोरिपुर
23. पार्श्वनाथ	वामा	अश्वसेन	सर्प	वाराणसी
24. महावीर	त्रिशला	सिद्धार्थराज	सिंह	क्षतिकुण्ड

4. वलभी का राजवंश⁶⁰

सूर्यवंश का प्रथम राजा मनु हुआ, उसका पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या का पहला राजा था। इक्ष्वाकु की 57वीं पीढ़ी में रामचन्द्रजी हुए; उनके पुत्र लव ने पंजाब में रावी नदी के किनारे अपने नाम पर लवपुर (लाहौर) बसाया और वहीं पर अपना राज्य कायम किया। लव से 63 वां पुरुष कनकसेन हुआ जो लाहौर से गुजरात में आया; उसने किसी परमार कुल के राजा को जीतकर वडनगर बसाया और उनी स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की। उसके बाद क्रम से महामदनसेन, सुदन्त और विजयसेन (अजयसेन) अथवा विजय हुए। इस विजय ने ही विजयपुर, विदर्भ और वलभीपुर बसाए। यही विजयसेन सेनापति भटार्क के नाम से प्रसिद्ध है और इसी ने वलभीपुर में अपनी गद्दी स्थापित की थी।

भटार्क का वंश गुजरात के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मित्र अर्थात् सूर्य का वंश होने से यह 'मौर्य' कहनाया, जैसा कि इनके वंशानुक्रम से ज्ञात होता है। इतिहास-लेखकों का मत है कि इस वंश के मूलपुरुष का नाम मित्र होगा और संभवतः वह पुराणों में प्रसिद्ध पाशुपत संप्रदाय 'मौर्यों' का मूलपुरुष 'मित्र' हो सकता है। ये पाशुपत सैनिक कालान्तर में सेनापति और तदनन्तर राजा पद को प्राप्त हुए हों यह असम्भव

60. गुजराती अनुवाद के अतिरिक्त डा. हरप्रसाद शास्त्री के मौर्य कालीन गुजरात के आधार पर इस शीर्षक में सूचनाएँ जोड़ी गई हैं।

नहीं लगता है। मैत्रक वंश का सूर्यवंश होना इसलिए संगत नहीं लगता कि संस्कृत साहित्य में कहीं भी 'मैत्रक' शब्द सूर्य से सम्बद्ध वंश के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसलिए यही लगता है कि पाशुपत संप्रदाय में लकुलीश के जिन चार शिष्यों के नाम कुशिक, गंग, मित्र और कुरुष या कारुष गिनाए गए हैं उनमें से 'मित्र' ही इस वंश का मूल पुरुष रहा होगा। गुजरात के मैत्रक पाशुपत सम्प्रदाय का पालन करते थे। पाशुपत मत को मानने वाली जाति के लोग लड़ाकू होते थे और इनको प्रायः सेना में भरती करने में पहला अवसर दिया जाता था। इस मत के साधुओं को विशिष्ट राज-सम्मान भी प्राप्त होता था। ये लोग 'वप्प' या 'बाप' कहलाते थे। वाद में, बलभी के राजा भी अपने को वप्प, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि विरुद्धों से अलंकृत करते थे।

मैत्रकों की उत्पत्ति के विषय में कुछ बातें जानने योग्य हैं। 'मैत्र' या 'मैत्रक' शब्द मनुस्मृति में जातिविशेष के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वहाँ ये व्रात्य वैश्य के वंशज माने गए हैं, परन्तु सातवीं और आठवीं शताब्दी के साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि इनको यादव कुल के क्षत्रिय लिखा गया है। इससे यह अनुमान होता है कि राज-सत्ता प्राप्त होने पर इन्होंने यादवों से सम्बन्ध स्थापित करके अपने को उसी कुल का प्रसिद्ध किया होगा। ग्यारहवीं शताब्दी का वैजयन्ती-कोष है, उसमें मैत्रकों को शाक्य चैत्यों का पुजारी बताया है। ऐसा लगता है कि सत्ता का अस्त होने के उपरान्त इन्होंने आजीविका के लिए पुजारी का बन्धा अपना लिया होगा।

पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में सौराष्ट्र गुप्त सम्राटों की अधीनता में था। कुमारगुप्त (प्रथम) के बाद उनका पुत्र स्कन्दगुप्त 455 ई. (गुप्त संवत् 136) में गद्दी पर बैठा। जूनागढ़ के शिलालेख में लिखा है कि उसने प्रत्येक प्रान्त में योग्य गोप्ता नियुक्त किये थे। उसी प्रसंग में बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद पर्णदत्त को सुयोग्य जानकर उसे सुराष्ट्र (सौराष्ट्र) में गोप्ता नियुक्त किया। पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रगलित को सुराष्ट्र के पाटनगर या गिरिनगर का अधिकारी बनाया। उसने गिरिनगर के सुदर्शन तालाब को फिर से बंधाया और नगर के शीर्षस्थान पर चक्रभूत् (विष्णु) के मन्दिर का निर्माण कराया।

स्कन्दगुप्त के समय में ही गुप्त साम्राज्य पर हूणों और बाकाटकों के आक्रमण होने लग गए थे परन्तु वह किसी तरह अपने साम्राज्य की रक्षा करता रहा। उसकी मृत्यु के बाद अर्थात् गुप्त संवत् 148 के बाद एक दशक में ही बारी बारी से कोई तीन सम्राट् गद्दी पर बैठे। इसी अरसे में गुप्त साम्राज्य का वायव्य कोण वाला हिस्सा हूणों ने ले लिया और कोसल, मेकल और मालवा के प्रदेश को बाकाटक नरेन्द्रसेन ने अधिकृत कर लिया। ऐसा लगता है कि ईस्वी सन् 470 के लगभग सौराष्ट्र गुप्तों के नीचे से निकल गया था क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार 455-57 ई. तक तो गुप्त सम्राटों द्वारा नियुक्त गोप्ता यहाँ से कर वसूल करते थे

श्रीर 502 से 544 ईस्वी के बीच द्रोणसिंह और ध्रुवसेन प्रथम के 'महाराजा' होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब यह है कि 500 ई. के आसपास यहाँ पर मौर्यक राजवंश का राज्य अच्छी तरह जम गया था।

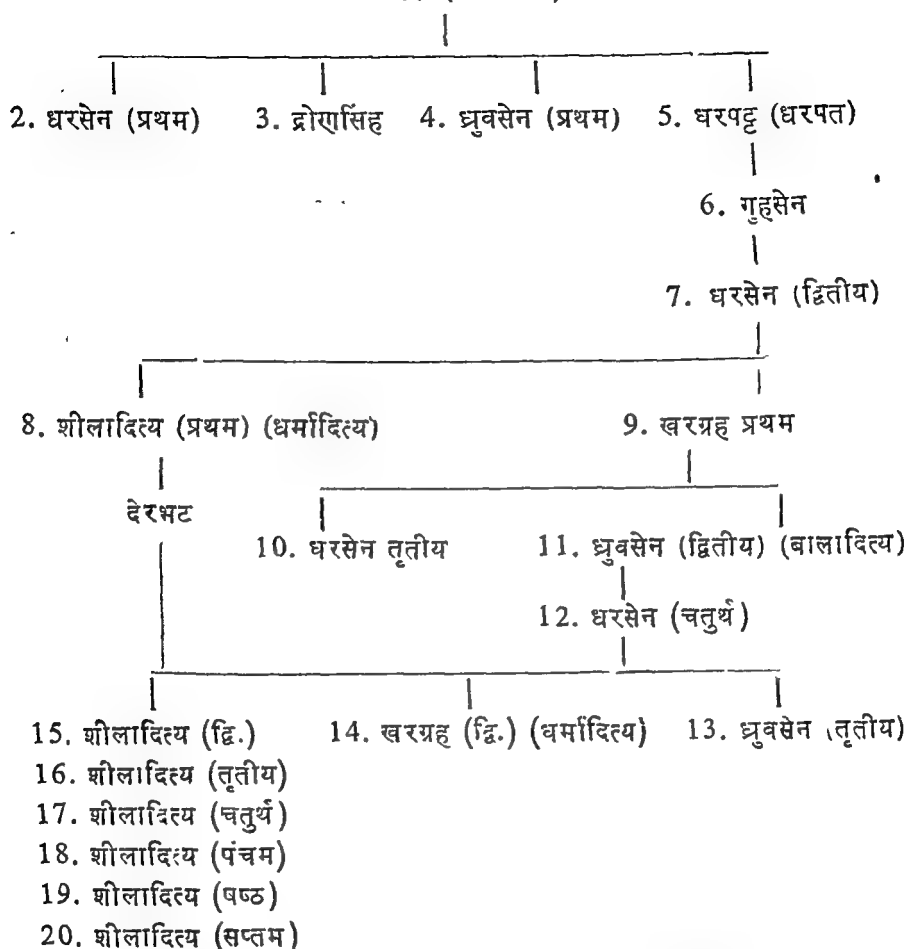
वाटसन ने (इण्डियन एण्टीक्वेरी भाग. 2, पृ. 313 में) वलभी के उदय का विवरण दिया है। उसमें लिखा है कि गंगा और यमुना के बीच में गुप्तों का राज्य था। वहाँ के राजा ने अपने पुत्र कुमारपाल गुप्त को सौराष्ट्र विजय करने को भेजा। वह अपने एक सामन्त प्राणदत्त के पुत्र चक्रपालित को वामनस्थली का अधिकारी नियुक्त करके अपने पिता के राज्य में वापस लौटा। इस घटना के बाद कुमारपाल का पिता 23 वर्ष जीवित रहा और इसके बाद वह गद्दी पर बैठा। बीस वर्ष राज्य करने के उपरान्त कुमारपाल गुप्त का स्वर्गवास हुआ और उसका पुत्र स्कन्दगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। इसी के समय में सेनापति भटार्क प्रबल सेना लेकर सौराष्ट्र में आया और यहाँ उसने अपनी सत्ता को दृढ़ किया। इसके दो वर्ष बाद ही स्कन्दगुप्त की मृत्यु हो गई और सेनापति ने स्वयं सौराष्ट्र के राजा का विरुद्ध धारण कर लिया और उसने वलभी नगर बसा कर वहाँ राजधानी कायम की। उस समय अन्य आक्रमणकारियों ने भी गुप्तवंश की सत्ता का यत्रतत्र अपहरण कर लिया था। भटार्क सेनापति गेहलोत वंशी था और गुप्तों द्वारा खदेड़े जाने तक उसके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे। वलभी बसा कर भटार्क ने सौराष्ट्र, लाट, कच्छ और मालवा प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया था।

परन्तु, यह सब वृत्तान्त बाद की शोध से अप्रमाणित और संदिग्ध ही सिद्ध हुआ है।

इस बात में तो कोई सन्देह नहीं है कि 455-457 ई. तक तो पर्णदत्त सौराष्ट्र का गोप्ता था। उसके बाद उसके पुत्र चक्रपालित को वह अधिकार प्राप्त हुआ या नहीं, भटार्क सेनापति के उन लोगों से कैसे सम्बन्ध थे और वह उनके साथ ही सहायक रूप में काम करता था अथवा उनके बाद में अधिकारी बनाकर भेजा गया था, इन विषयों पर प्रकाश डालने वाले कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। परन्तु, भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उल्लेख मिल जायेंगे कि निर्बल राजा के राज्य को सबल सेनापति हथिया कर पचा गए हैं। सेनापति ने भी ऐसा ही किया हो, बहुत सम्भव है; परन्तु, इसका कहीं पर खरा-खरा विवरण जब तक न मिले तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य है कि सौराष्ट्र की राजधानी गिरिनगर में न रहकर वलभीपुर में आ गई थी। सम्भव है, अन्य कल्पनाएँ भी पूरे अवधूरे रूप में सच हों।

भटार्क और बाद के राजाओं की वंशावली इस प्रकार है—

1. भटार्क (विजयसेन)

इस वंशावली में नामांकित राजाओं के समय आदि का विवरण इस प्रकार है—

1. विजयसेन⁶¹ उपनाम भटार्क सेनापति 509 ई; गुप्त संवत् 190
2. धरसेन (प्रथम)—यह भी सेनापति विरुद्ध धारण करता था ।

61. 'सैत्रकालीन गुजरात' में दी हुई वंशावली में यह नाम नहीं है, न संवत् का स्पष्ट उल्लेख है ।

3. द्रोणसिंह,⁶² इस राजा ने व इसके बाद वाले सभी राजाओं ने महाराज पद धारण किया।

4. ध्रुवसेन (प्रथम)⁶³; 526 ई.; गुप्त सं. 207। इस राजा के 535 ई. के ताम्रपट्ट में लिखा है कि कोई दूदा (लूवा) नामक लड़की बौद्धमत का पालन करने वाली थी और उसने वलभीपुर में बौद्ध उपाश्रय बनवाया था। इसके अनेक शिलालेख प्राप्त हैं।

5. धरपत या धरपट्ट; यह भी महाराज-पदधारी राजा था।

6. गुहसेन; (539 ई. से 569 ई. तक)⁶⁴; यही गुहिल कहलाता था; गुहसेन संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है देवताओं के सेनापति गुह अर्थात् स्वामिकार्तिक के समान सेना रखने वाला। गोहिल, या गेलोटी (जो अब सीस दिया नाम से जाने जाते हैं) जो काठियावाड़ और राजस्थान में राजवंशी हैं, वे इसी गुहसेन की सन्तान हैं। गुहिल पुत्र से गुहिल्ल, गेलोत, गेलोती या गेलोटी नाम पड़े। गुहसेन का बड़ा पुत्र धरसेन (द्वितीय) वलभीपुर की गद्दी पर बैठा और दूसरा कुँअर गुहादित्य या गुहा ईडर का राजा हुआ। उसी के वंशज ईडर से चित्तौड़ (मेवाड़) चले गए और वही उदयपुर के राजवंशी हैं। कहते हैं कि गुहसेन ने पारसी महाराजा नसरवान की पुत्री से विवाह किया था।

7. धरसेन (द्वितीय)⁶⁵ गुप्त संवत् 252 (ई. स. 571); वह महान् शिव उपासक था।

8. शीलादित्य (प्रथम)⁶⁶ उपनाम धर्मादित्य; गुप्त सं. 275 (594 ई.) से 290 (609 ई.) तक।

9. खरग्रह (प्रथम)⁶⁷; 610 ई. से 615 ई. तक।

10. धरसेन (तृतीय)⁶⁸; 615 ई. से 620 ई. तक।

62. मै० का० में इसका गुप्त संवत् 183 का शासन-पत्र मिलना लिखा है। गुजराती अनुवाद में भटार्क का समय 509 ई. और गुप्त सं. 190 दिया है, यह संगति नहीं बैठती है।

63. मै० का० में शासन पत्रों की प्राप्ति का समय गुप्त संवत् 206 (ई. स. 525) से 226 (ई. स. 544) लिखा है।

64. मै० का० में गुप्त संवत् 240 (ई० 559) से 248 (ई० 567) तक के शासन-पत्र मिलना लिखा है।

65. मै० का० में गु० सं. 252 से 270 तक के शासन-पत्र मिलते हैं।

66. मै० का० में गुप्त सं. 286 से 292 तक के शासन-पत्र प्राप्त होते हैं।

67. „ गुप्त सं. 297 का शासन पत्र मिलना लिखा है।

68. „ गुप्त सं. 304 एवं 305 के शासन-पत्र प्राप्त।

11. ध्रुवसेन (द्वितीय)⁶⁹ या ध्रुवपट्ट उपनाम वालादित्य । 620 ई. से 640 ई. तक । यह राजा काव्य रसिक होने के साथ-साथ महान् पराक्रमी भी था । इन्होंने वलभी के आसपास के प्रदेश जीतकर राज्य विस्तार किया । कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा महान् श्री हर्षदेव (607-648 ई.) ने जब इस पर आक्रमण किया तब भृगुकच्छ के दद् (दादा) द्वितीय ने सहायता की थी ।

12. धरसेन (चतुर्थ)⁷⁰; 640 ई. से 649 ई. तक । यह वलभी के सभी राजाओं में महासत्ताधारी और स्वतन्त्र हुआ । इसी के राज्यकाल में संस्कृत के सुप्रसिद्ध 'भट्टि-काव्य' की रचना हुई, उसमें इसके लिए नरेन्द्र (चक्रवर्ती) शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

13. ध्रुवसेन (तृतीय)⁷¹; 650 ई. से 656 ई. तक

14. खरग्रह (द्वितीय)⁷² धर्मादित्य (द्वि.) उपनाम पद्मादित्य; 656 ई. से 665 ई. तक

15. शीलादित्य द्वितीय उपनाम सेवादित्य; 665 ई. से 666 ई.

16. शीलादित्य तृतीय उपनाम हरादित्य; 666 ई. से 675 ई. तक

17. शीलादित्य चतुर्थ⁷³ उपनाम सूर्यादित्य; 675 ई.-

18. शीलादित्य पंचम उपनाम सोमादित्य; गुप्त सं. 403 (722 ई.) का लेख मिलता है ।

69. मै. का. में गुप्त सं. 310-321 तक के शासन-पत्र प्राप्त होना लिखा है ।

दद् को नान्दीपुरी का राजा लिखा है । दद् और ध्रुवसेन दोनों ही कान्यकुब्ज नरेश हर्षदेव के जमाई थे । इस राजा के विषय में चीनी यात्री युवान-शु-आंग ने विस्तृत विवरण लिखा है ।

शीलादित्य प्रथम के देरभट नामक पुत्र था परन्तु उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने अनुज खरग्रह को ही पसन्द किया था । दानशासनों में देरभट को सह्य और विन्ध्य के बीच के प्रदेश का अतिपति लिखा है । इसके पुत्र शीलादित्य द्वितीय का भी विन्ध्य के आसपास के प्रदेश के क्षोणीपति के रूप में उल्लेख है । अपने भाई ध्रुवसेन (तृतीय) व खरग्रह (द्वितीय) के बाद वह 665 ई. में गद्दी पर बैठा ।

70. मै. का. में गु. सं. 326 (646 ई.) से 330 (650 ई.) तक के शासन-पत्र मिलना लिखा है ।

71. गुप्त संवत् 332-334 के शासन-पत्र मिलना लिखा है ।

72. „ 337 का लेख ।

73. इसके पूरे राज्यकाल का पता नहीं । गुप्त सं. 372 (691 ई.) का एक लेख मिलता है । अब गुप्त संवत् 387 तक के लेख उपलब्ध हैं । (हि. अ.)

19. शीलादित्य षष्ठ गुप्त सं. 441 (760 ई.) का लेख मात्र मिलता है ।

20. शीलादित्य सप्तम; गु. सं. 447 (766 ई.) का लेख मिलता है; इसके समय में वलभी का राज्य गया ।

वलभी के राजाओं के शासन-पत्रों में विरुद्ध-सूचक कुछ शब्दों का अर्थानु-सन्धान भी रोचक है ।

भटार्क—भट शब्द सैनिक या सिपाही के अर्थ में आता है; भटार्क का अर्थ हुआ 'सैनिकों में सूर्य के समान' । यह 'अर्क' का उत्तरपद मंत्रक राजाओं के नाम के साथ 'आदित्य' रूप में भी वाद में प्रयुक्त होता रहा है, जैसे सूर्यादित्य, सोमादित्य, हरादित्य, शीलादित्य इत्यादि । भटार्क शब्द को भूतार्क शब्द का भी रूपान्तर माना गया है । कौटिलीय अर्थशास्त्र में चार प्रकार के सैनिक गिनाए गए हैं—मोल, भूत, मित्र और श्रेणी । इनमें से मोल सैनिक तो नियमित होते थे, वे स्थायी रूप से सेना में नियुक्त रहते थे । भूत् सैनिक भाड़े के सिपाही होते थे । ये लोग पेशेवर सैनिक होते थे और राजा व सामन्त इनको भाड़े समय में भाड़े पर रख लेते थे । मित्र सैनिक आपस में मित्र राजाओं की सेना के सैनिक होते थे । श्रेणी (श्रेणि) के सैनिकों से सामान्य नए रंगरूटों का अर्थ समझना चाहिए । भूत् सैनिकों का अधिकारी या स्वामी भूतार्क और वाद में भटार्क कहलाया । यह शब्द भी मूल प्राकृत शब्द भटक्क का संस्कृत रूपान्तर है । आरम्भ के शासन-पत्रों में भटक्क, शब्द ही मिलता है, वाद में भटार्क, भटार्क अथवा भट्टार्क रूप मिलते हैं । वास्तव में, भट्टार्क शब्द का प्रयोग शुद्ध नहीं है क्योंकि भट्ट तो 'भर्तृ' का रूपान्तर है जो स्वामी का वाचक है । इसीलिए स्वामी, पूज्य या विद्वान् को भट्ट कहते हैं ।

भट्टारक शब्द राजा या देवता का वाचक है ।

'वप्प' शब्द भी इन शासन-पत्रों में शीलादित्य तृतीय के क्रमानुयायियों के साथ प्रयुक्त हुआ है; यथा परमभट्टारक-महाराजाधिराज श्री वप्प पादानुध्यात....। कहीं-कहीं वप्प के स्थान पर 'वाप' भी मिलता है । यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोधक नहीं है । कदाचित् 'पिता' के अर्थ में लिया गया हो तो साथ में 'तस्य सुतः' 'तत्पादानुध्यात' का प्रयोजन नहीं रहता । देशी नाममाला में इस शब्द का अर्थ 'वप्पो सुभटः, पितेत्यन्ये' दिया है इसलिए बहुत सम्भव है कि यह 'सुभट' के ही मुख्य अर्थ में प्रयोग किया गया हो, पिता तो गौण अर्थ है । आगे चलकर यह शब्द भी रूपान्तरित होकर पूज्य, स्वामी और पिता के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होने लगा । वापा रावल या वप्पा रावल में भी कुछ लोग इसे नाम न होकर आदरसूचक ही मानते हैं । राजाओं और ठाकुरों को 'वापू जी' कहने का रिवाज गुजरात और राजस्थान में समान रूप से प्रचलित है । जोधपुर के स्व. महाराजा उम्मेदसिंह जी अब तक 'वड़े वाप जी' और उनके अनुज अजीत सिंह जी 'छोटे वाप जी' कहलाते

रहे हैं। गुरु को या पण्डित को बापजी या बापूजी कह कर सम्बोधित करने का रिवाज है। सर्वपूज्य गांधीजी को सारा देश पूजार्ह मानता था और वे 'बापू' नाम से ही जाने जाते थे। उन्हें भी यह सम्बोधन प्रिय था; वे अपने पत्रों में प्रायः नीचे लिखते थे 'बापू के आशीर्वाद।'।

5. तोमर व तुंवर वंश (पुनः)

तोमरवंश में तीन अनंगपाल हुए हैं। यह अनंगपाल तीसरा था। यहाँ चौहान, राठौड़ और तोमर वंशों के सम्बन्ध समझने के लिए कनिष्ठम लिखित 'मध्यकालीन सिक्के' नामक पुस्तक के आधार पर उद्धरण दे रहे हैं—

कन्नौज और दिल्ली के तोमर (तुंवर)—

विक्रमादित्य के समय से 792 वर्ष बाद तक इन्द्रप्रस्थ नगर उजाड़ पड़ा रहा। तोमरवंश के राजपूत राजा अनंगपाल ने उसकी फिर स्थापना की और उसका नाम दिल्ली रखा। कितने ही लेखक इसकी स्थापना के वर्ष में फेरफार बताते हैं, परन्तु वह विक्रम संवत् 792 अथवा ईसवी सन् 735 के आस पास ही है; कोई अधिक वर्षों का अन्तर नहीं है।

1022 ई. में जब महमूद गज़नवी ने कन्नौज लिया तब वहाँ का राज्यकर्ता जयपाल नामक तोमर वंशीय राजा था। उसने महमूद की अधीनता स्वीकार करली इसलिए कालंजर के चन्देल राजा गण्ड ने आक्रमण करके उसको मार डाला। उसके बाद कुमारपाल दुआ जिसका नाम दिल्ली के राजाओं की सूची में जयपाल के बाद ही आता है। कुमारपाल के तुरन्त बाद ही अनंगपाल द्वितीय दुआ जिसके विषय में संवत् 1117 अथवा ईसवी सन् 1060 का लेख है कि—

दिल्ली का कोट कराया—

लाल कोट कहाया।

1050 के लगभग राठौड़ वंश के चन्द्रदेव ने कन्नौज जीत लिया था इसके बाद ही अनंगपाल ने दिल्ली जाकर कोट चिनवाया होगा।

तोमर, तुमार अथवा तुवार, जिनको फारसी लेखकों ने वोवर, पोवर या दूसरों ने तोवार, तोमार, तोमर, तोमर, तुवार आदि लिखा है उच्च जाति के राजपूत गिने जाते हैं। उनके साथ मेवाड़ के सीसोदियों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध (वेटी-व्यवहार) है। ईसवी सन् 1375 से लेकर 1518 तक, जब अन्तिम विक्रमादित्य को इब्राहिम लोदी ने परास्त किया, खालियर का किला तोमरों के ही कब्जे में था। खालियर के उत्तर की तरफ का किला आज भी तुमारगार के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के दक्षिण की ओर का जिला 'तोमारवती' (तुंवरवाटी) कहलाता है।

अनंगपाल प्रथम ने ही तोमरवंश की स्थापना करके वि. सं. 792 (736 ई.) में दिल्ली बसाई थी, यह बात सर्वमान्य है। दिल्ली में जो पुराना लोहस्तम्भ है

(पंचधातु का होगा) उस पर 'सं. 418 राज तुंबर आदि अनंग' ऐसा लिखा मिला है। यदि इसको गुप्त संवत् मान लिया जाय तो $418 + 318 = 736$ ई. सन् आता है। मुहम्मद खिलजी 1300 ई. में हुआ था, उसके दरबारी शायर अमीर खुसरो ने अनंगपाल द्वितीय के विषय में लिखा है कि 'वह महाराय था, उसको हुए पाँच छः सौ वर्ष हो गए।' इस हिसाब से भी उसका समय 700 और 800 ई. के बीच में आता है।

ऊपर के वृत्तान्त के आधार पर दिल्ली और कन्नौज के राजाओं की सूची इस प्रकार है—

क्रमांक	ईस्वी सन्	तोमर वंश के राजा का नाम	आईने अकबरी के अनुसार			
			राजा का नाम	राज्यकाल		
				वर्ष	मास	दिन
1.	736	अनंगपाल (प्रथम) (बिल्हणदेव)	अनंगपाल तेनोर	18	0	0
2.	753		खसदेव	19	1	18
3.	772		गंगू	21	3	28
4.	793		पृथ्वीमल्ल	19	6	19
5.	813		जयदेव	20	7	28
6.	833		निरपाल	14	4	9
7.	848		आदेरेह	26	7	11
8.	874		बिल्परज (विछरज)	21	2	11
9.	895		बीक	22	3	16
10.	918		रेखपाल (रघुपाल)	21	6	5
11.	939	सुखपाल (अथवा तेजपाल)	सुखपाल (नेकपाल)	20	4	4
12.	960	गोपाल	गोपाल	18	3	15
13.	978	सलक्षणपाद	सेलेखन	25	10	2
14.	1003	जयपाल	जयपाल	16	4	13
15.	1019	कुमारपाल	कुँवरपाल	29	3	11
16.	1049	अनंगपाल (द्वितीय)	अनंगपाल (अनेकपाल)	29	6	18
17.	1079	विजयपाल (अथवा तेजपाल)	वीजपाल	24	1	6

18.	1103 महिपाल	महैतपाल	25	2	23
19.	1128 अनंगपाल (तृतीय)	आकपाल (अनेकपाल)	21	2	15
20.	1149 पृथ्वीराज (अनंगपाल की पुत्री कमलदेवी और सोमेश्वर का पुत्र था। अनंगपाल के पुत्र न होने के कारण उसको गोद ले लिया था।	पृथ्वीराज	22	2	16

उक्त स्थलों के राज्यकर्ताओं में तोमरवंश के अतिरिक्त रामचन्द्रदेव का भी नाम आता है; उसके बाद भोजदेव का नाम है, इससे ज्ञात होता है कि तोमरों से पहले यहाँ पर रघुवंशियों का राज्य था क्योंकि ये दोनों नाम रघुवंशियों के हैं। अलबेहनी ने लिखा है 'वासुदेव ने जैसे मयुरा को प्रसिद्ध किया वैसे ही पाण्डव कन्नौज को प्रसिद्धि में लाए।' तोमर पाण्डववंशी हैं इसलिए वे चन्द्रवंशी हुए; इससे पहले कन्नौज के राजा रघुवंशी अर्थात् सूर्यवंशी थे। उन्हीं से बाद में राठौड़वंश के राजा हुए।

6. कन्नौज के राठौड़ों की वंशावली

कनिष्क ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पुस्तक 33 अंक 3 में पृ. 232 पर 1864 ई. से कन्नौज के राठौड़ों की वंशावली प्रकाशित है, वह इस प्रकार है—

चन्द्रदेव	—	1050 ई. (1106 वि.)
मदनपाल	—	1080 ई. (1136 वि.)
गोविन्दचन्द्र	—	1115 ई. (1171 वि.)
विजयचन्द्र	—	1165 ई. (1221 वि.)
जयचन्द्र	—	1175 ई. (1231 वि.)

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पुस्तक (1858 ई.) के अंक 3 में ही पृ. 217-220 पर एडवर्ड हॉल ने ताम्रपट्टों की नकलें छपाई हैं उनमें—

मदनपाल का दानपत्र 1154 वि. (1098 ई.) का है;

गोविन्दचन्द्र का दानपत्र 1182 वि. (1126 ई.) का है;

राठौड़ों ने चन्द्रदेव की अध्यक्षता में 1050 ई. में कन्नौज जीत लिया था। इस राजा के सिक्के तो नहीं मिलते हैं, परन्तु इसके पुत्र मदनपाल का 1154 विक्रम संवत् अथवा 1097 ई. का लेख मिला है। इसी तरह उसके पौत्र गोविन्दचन्द्र देव

का संवत् 1177 अर्थात् 1120 ई. का लेख मिला है। इस लेख के समय वह पूर्ण युवा था इसलिए मदनपाल का गद्दी पर बैठने का समय 1080 ई. माना जा सकता है तथा चन्द्रदेव का समय 1050 ई. मान्य हो सकता है। एक पीढ़ी का समय 25 वर्ष मानने पर भी यह सम्भव लगता है कि 1050 ई. में राठीड़ों ने कन्नौज जीत लिया होगा।

7. चौहानवंश का पीढ़ीनामा

चौहानवंश सम्बन्धी विश्वसनीय वृत्तान्त उनके लेखों से ही ज्ञात होता है। डाक्टर बुह्लर ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रोसीडिंग्स (1883 ई; पृ. 93-94) में सूचित किया है कि 'पृथ्वीराजरासो' तो बनावटी है, पुराना नहीं है, अर्वाचीन है। कवि चन्द कृत रासो के आधार पर कर्नल टॉड ने जो वंशावली दी है वह मानने योग्य नहीं है, ऐसा कर्निधम ने भी लिखा है। परन्तु, इस विवाद का अभी कोई अन्त नहीं आया है। श्रीयुत मोहनलाल शादि इसमें प्रतिपक्षी हैं। डाक्टर बुह्लर ने दो लेखों का प्रमाण दिया है जिनमें से एक तो विक्रम संवत् 1030 का है; दूसरा वि. 1225 का है। काश्मीर के पण्डित (जोनराज) लिखित 'पृथ्वीराज विजय' के आधार पर जो वंशावली निकलती है वह भी इनसे मेल खाती है। इसी तरह कर्निधम को जो मदनपुर का लेख मिला है उसमें लिखा है—

ऊँम् ! अरुनोराजस्य पीत्रेण श्री

सोमेश्वरसुनुता जेजाक—

भुक्ति देसोयम् पृथ्वीराजेन

लुणीतः सं. 1239

इससे ज्ञात होता है कि जेजाकभुक्ति = जहाहुती (महोबा) की विजय संवत् 1239 में अर्थात् 1182 ई. में हुई थी।

'पृथ्वीराजविजय' काव्य के अनुसार वंशावली इस प्रकार निकलती है—

अजयराज (जिसने अजमेर (वसाया)

|

आनाजी (अणोरज-आमल्लदेव-अरुणो)

(1120 ई.)

|

अज्ञातनामा, जिसने अपने
पिता का वध किया

वीसलदेव (विग्रहराज)
(1150 ई.)

सोमेश्वर-कमलादेवी
(1161 ई.)

|
पृथ्वीमट

|
0

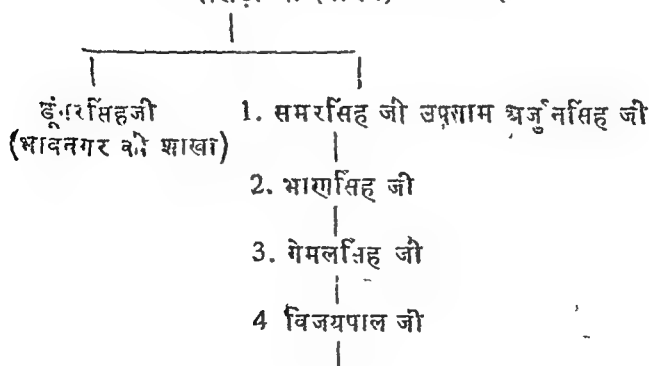
|
पृथ्वीराज
(1162 ई.-1191-93)

अनंगपाल तृतीय की पुत्री कमलादेवी सोमेश्वर को व्याही गई थी इसलिए उनका पुत्र पृथ्वीराज अनंगपाल तुंगर की गद्दी का हकदार हुआ। सोमेश्वर और पृथ्वीराज के नाम के सिक्के मिलते हैं, परन्तु वीसलदेव और उसके भतीजे पृथ्वीभट के सिक्के नहीं मिलते हैं। इसी तरह अरुणो (अथवा आमल्लदेव) के नाम के सिक्के भी अभी नहीं मिले हैं। दिल्ली की लाट वाले लेख में सोमेश्वर का राज्य शाकम्भरी अर्थात् साँभर में होना लिखा है परन्तु पृथ्वीराजविजय में चौहानों का राज्य अजमेर में होना बताया गया है। हमीर महाकाव्य में उसको सपादलक्ष (सया लाख का) देश लिखा है और अजमेर तथा हाँसी को उसकी राजधानी बताया गया है।

1192 ई. के सिक्के में एक तरफ दाहिनी बाजू में भाले सहित घुड़सवार की मूर्ति अंकित है और उस पर 'श्री पृथ्वीराज' ऐसा नाम लिखा है; दूसरी तरफ इसी सिक्के पर बैठे हुए पोठिया का चित्र है, जिसके साथ 'स्त्री महमद साम' अक्षर बने हुए हैं। महमद साम अथवा शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को जीता था इसलिए उसी वर्ष यह सिक्का ढाला गया होगा। मिनहाज के लेखानुसार यह बात सही लगती है क्योंकि हिजरी सन् 587 (1191 ई.) में शहाबुद्दीन ने दिल्ली को घेरा था। इसलिए उसी वर्ष पृथ्वीराज उसका कर दे (कर देने वाला) राजा हो गया होगा। ऐवक (कुतुबुद्दीन, जिसको शहाबुद्दीन ने सूत्रेदार नियुक्त किया था) बाध में हाँसी गया परन्तु हिजरी सन् 589 (1193 ई.) में वापस दिल्ली आ गया और उसने शहर अपने कब्जे में कर लिया। इन दोनों घटनाओं के बीच का वर्ष इस सिक्के पर अंकित है। इसके बाद मुहम्मद गोरी के सिक्के में गोविन्दचन्द्र के सिक्के की नकल करके बँठी हुई चतुर्भुज लक्ष्मी आलेखित की गई है और ऊपर 'स्त्री महमद बिन साम' ये अक्षर अंकित हैं।

8 राजपीपला के राजाओं की वंशावली

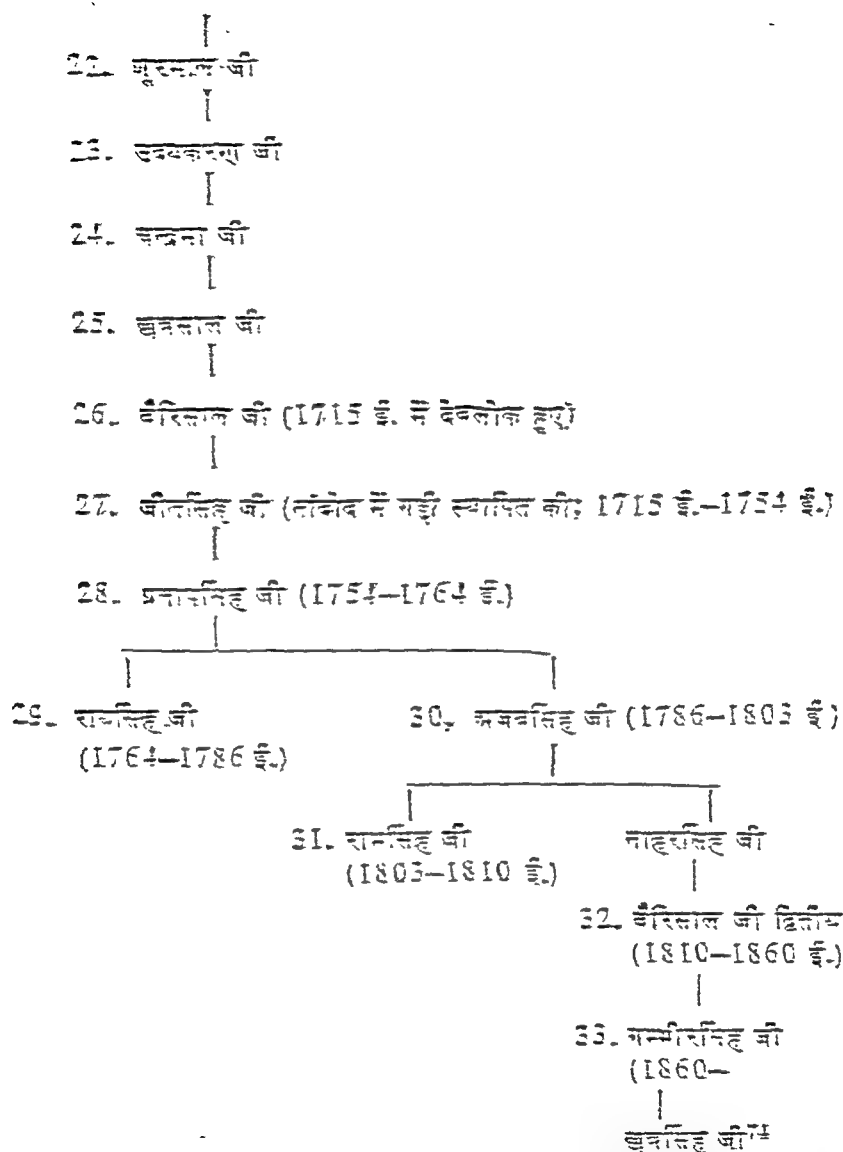
सोखड़ा जी (पीरम) 1347 ई.

5. रामशाह जी उपनाम हरिसिंह जी
|
 6. पृथ्वीराजजी
|
 7. दीपाजी
|
 8. कर्णभाजी
|
 9. अभयराज जी
|
 10. सुजानसिंह जी
|
 11. भैरवसिंह जी
|
 12. पृथ्वीराज जी (द्वितीय)
|
 13. दीपसिंह जी
|
 14. दुर्गशाह जी
|
 15. मोहराज जी
|
 16. रायसालजी
|
 17. चन्द्रसेन जी
|
 18. गम्भीरसिंहजी
|
 19. सुभयराज जी
|
 20. जयसिंह जी
|
-
- सुगलराज जी

|

21. मूलराज जी

राजपौयला का क्षेत्रफल 1,514 वर्गमील, 670 ग्राम, आबादी 1,15,000

74. लखसिंह जी का देहान्त 1915 ई. में हुआ तब उनके पुत्र विजयसिंह जी 25 वर्ष की अवस्था में गड़ी पर बैठे।

मनुष्य और वार्षिक उपज लगभग 6 लाख रुपये की थी।⁷⁵ इनमें से 65,001 रु. तो गायकवाड़ सरकार को कर के रूप में और 13,351 रु० वार्षिक गायकवाड़ सरकार से गाँवों की अदलावदली हुई उसकी कसर के देते थे। महाराजा को अंग्रेज सरकार की ओर से 11 तोपों की सलामी की इज्जत मन्जूर थी।

9. राव माण्डलिक को नागवाई का शाप⁷⁶

राव माण्डलिक (तृतीय) सोरठ का 30वाँ चूडासमा राजा था। वह 1451 ई. से 1473 ई. तक गद्दी पर रहा। उसके पिता ने उसको बड़ी सावधानी और लगन से विद्याभ्यास कराया था। रणविद्या और शस्त्र-व्यापार में वह अद्वितीय था। युवा होने पर अर्जुन गोहिल की कुँअरी कुन्तादेवी के साथ उसका विवाह हुआ। अर्जुन गोहिल मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया था इसलिए उसकी कन्या उसके भाई अरटीला (वर्तमान लाठी) के ठाकुर दूदा गोहिल के घर पली थी। दूदा लूट का धन्धा करता था इसलिए अहमदाबाद के सुलतान ने उसको सजा देने के लिए राव माण्डलिक को लिखा। राव ने दूदा को समझाया परन्तु उसने अपनी टेव नहीं छोड़ी; तब, चढ़ाई करके राव ने उसके नगर को नष्ट कर दिया।

नरसी मेहता भक्त इसी राव के समय में हुआ था। वैष्णवों की मान्यता है कि भक्त को सताने के कारण ही इस राव का नाश हुआ था।

चारण लोग इस विषय में दूसरी ही कथा कहते हैं। माणिया ग्राम में गंगाबाई उर्फ नागबाई नाम की चारण स्त्री रहती थी। वह बहुत रूपवती और पतिव्रता थी। उसके रूप का बखान सुन कर राव माण्डलिक उस गाँव में गया। उसने जब नागबाई से छेड़छाड़ की तो उसने राव को शाप दिया 'जिस प्रकार मैं तुझ से विमुख हूँ उसी प्रकार तेरी भाग्यदेवी तुझ से विमुख होकर मुसलमान का वरण करेगी।' ऐसा कहकर वह चली गई। राव माण्डलिक भी लज्जित होकर जूनागढ़ लौटा। कहते हैं कि नागबाई ने निम्न दोहा कहा था—

गंगाजल गदेषा पण्ड तारु हतु पवित्र;

वींजाने रगत गया, मने तो वाला माण्डलिक

चारणों का कहना है कि जूनागढ़ से बारह मील दक्षिण में वडाल तालुके में दातराणा नामक गाँव है, उसी में राव माण्डलिक को शाप देने वाली चारणी नागबाई का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम हरजोग दामा था। पहले, उसके कोई सन्तान नहीं थी परन्तु बाद में हीरागर बाबा की कृपा से नागबाई का जन्म

75. श्री खोसला की पुस्तक (1930 ई.) के अनुसार क्षेत्रफल 1,517½ वर्गमील और 1921 ई. की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,68,425 थी।

76. देखिए—हिन्दी अनुवाद, भा. 2; पृ. 110.

हुआ। उसके पति का नाम रावसूर-भासुर था। उसके वंशज आज भी दातराणा में मे गोरवियाला चारण कहे जाते हैं। उसी गाँव में नागवाई का छोटा-सा देवरा (देवालय) हैं। कहते हैं कि नागवाई के पुत्र नागार्जुन की स्त्री मीनवाई की सुन्दरता से आकृष्ट होकर उसको देखने के लिए ही माण्डलिक उस गाँव में गया था। चारणों में यह रीति है कि जब राजा गाँव में आता है तो सौभाग्यवती चारण-स्त्रियाँ थाल में कुंकुम अक्षत लेकर उसका प्रोक्षण (स्वागत) करने जाती हैं। राव माण्डलिक जब नागवाई के घर गया तो मीनवाई उसका प्रोक्षण करने गई। जब वह आई तो राव दूसरी बाजू मुँह फेर कर खड़ा हो गया और उसको 'वारणा' नहीं लेने दिया। इसका कारण यह था कि पूज्य या बड़ी स्त्री ही वारणा लेती है इसलिए यदि मीनवाई वारणा ले ले तो उसके प्रति वह बुरी नीयत नहीं रख सकता था। मीनवाई ने यह बात अपनी सास से कही तब नागवाई ने कहा 'वह दिशा राजा ने ठीक नहीं समझी होगी इसलिए दूसरी दिशा की ओर मुँह कर लिया होगा; दूसरी दिशा में पोख ले।' तब मीनवाई फिर पोखने गई परन्तु राजा फिरता ही रहा और प्रोक्षण नहीं करने दिया। मीनवाई ने फिर यह बात अपनी सास से कही तब उसने कहा, 'उसका नसीब (भाग्य) ही उससे दूर दूर भागता फिरता है।' इसके बाद मीनवाई अपने घर लौटने लगी तब माण्डलिक ने उससे मशकरी (मज़ाक) की, इसीलिए नागवाई ने उसको शाप दिया था। इस कथा के प्रसंग में बहुत से दूहे प्रचलित हैं उनमें से कुछ यहां दिए जाते हैं—

चापे जे चारण भणें, तूँ वार्युँ माने वीर;
हीण्युँ नजर हमीर, मावित्रान्युँ नोय मंडलिक ॥1॥

चूड़ारा चारण तणुँ वचन ज माने वीर;
नेवां तणां नीर, मोमे न चढे मंडलिक ॥2॥

(तोलि) तपसामें खामि पई, (तियमाणी) फिरिया घटसे कोट;
(तां खूटामण नी खोट, मुं विसारस मंडलिक ॥3॥

पिसे जूनानि पोल, दामो कुण्ड देखिश नहीं;
(ते दि) रतन थारो रोल (ते दि) मुं संभारस मंडलिक ॥4॥

पोथां ने पुराण, भागवते भालसो नहि;
कलमो पढशो कुराण, ते दि मुं संभारस मंडलिक ॥5॥

नहि वगे नीसाण, नकीब हुक्ल से नहि;
मेड़ी त्यां मसाणु, (ते दि) मुं संभारस मंडलिक ॥6॥

नहि होय घोडांना घेर, पालखियुं पामस नहि;
गिरनारे गर मेर, (ते दि) मुं संभारस मंडलिक ॥7॥

जा से रा'नी रीत, रा'पणु रे'शे नहि;
ममतो मांगस भीख, मुं संभारस मंडलिक ॥8॥

राणियुं रीत पखे, जाय बजारे बीससे;

(ते दि) ओजल आलस ते मुं संभारस मंडलिक ॥9॥

पोताना परिया तणी, लाज ज लोपे मा,

जूनांगु जातां, मखुं हतुं मंडलिक ॥10॥

घोडा ने घोडलियुं लई, जूने पाछो जा;

मानने मोदल रा', मत कि करि-मंडलिक ॥11॥

दूसरी बात यह कही जाती है कि राव मंडलिक ने अपने प्रधान मंत्री विमल शाह की स्त्री मनमोहिनी को पतित किया था, उसका वर लेने के लिए ही वह प्रधान अहमदाबाद के सुलतान महमूद (बेगड़ा) तृतीय के पास गया और उसको जूनागढ़ पर चढ़ा लाया ।

इन दूहों का भावार्थ इस प्रकार है—

चारणी कहती है कि हे वीर ! मैं जिस बात के लिए मना करती हूँ वह मान लो; हे माण्डलिक ! मातृ-सदृश चारणियों को हीन दृष्टि से मत देखो । (1)

हे वीर, चूड़ा के चारण का वचन मानो; नेवा (तलहटी) का पानी मोभे (घोटी) पर नहीं चढ़ता । पूज्य स्त्रियों की ओर नजर उठाना ठीक नहीं । (2)

तुम्हारी तपस्या में कमी आ गई है और खोट से तुम्हारा कोट (परकोटा अर्थात् राज्य) घट जायगा । हे माण्डलिक ! यह मत भूलो कि छोटी बातों का नतीजा खोटा होता है । (3)

जब जूनागढ़ का पोल (नगर-द्वार) पिस जायगा, दामा कुण्ड देखने को नहीं मिलेगा और तेरे रत्न-मिट्टी में रल (मिल) जावेगे उस दिन, हे माण्डलिक ! तुम मुझे याद करोगे । (4)

जिस दिन तुम पुराण की पोथियां और भागवत पढ़ना छोड़कर कलमा और कुरान पढोगे तब हे माण्डलिक ! तुम मुझे याद करोगे । (5)

तुम्हारा नौबत-निसाण (नक्कारे) बजना बन्द हो जायगा, नंकीब (यशोगान करने वाला) तुम्हारा यश नहीं गायेगा, जहाँ मेड़ी (ऊँचा महल) है वहाँ श्मशान हो जायगा, तब हे माण्डलिक मुझे याद करोगे । (6)

जिस दिन तुम्हारा घोंड़ों का घेर (रिसाला) नहीं रहेगा, (घुड़सालें नष्ट हो जाएँगी), तुम्हें बैठने को पालकी नहीं मिलेगी और गिरनार की तलहटी में घूमोगे, तब मुझे याद करोगे । (7)

जिस दिन रा' पदवी की मर्यादा नष्ट हो जायेगी, रा'पन चला जायगा और तू भीख मांगता फिरेगा उस दिन हे माण्डलिक ! मुझे याद करेगा । (8)

रानियाँ अपनी रीति छोड़कर बाजारों में फिरती फिरेंगी; तब हे माण्डलिक ! मुझे याद करोगे । (9)

19. रा' मांडलिक (प्रथम): 1260—1306 ई. इस रा' पर राठोड़ों और वाघेलों ने चढ़ाई की थी। इसी के समय में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का लश्कर अलपखान और नुसरत खां की अध्यक्षता में गुजरात के कर्ण वाघेला पर चढ़ कर आया था। गुजरात विजय के बाद उन्होंने जूनागढ़ पर भी चढ़ाई की और बहुत नुकसान किया। फिर, वे सोमनाथ पर चढ़े। सन् 1204 ई. में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के देवालय को तोड़ दिया था। बाद में, भीमदेव प्रथम ने पुनः सोमनाथ के देवालय का निर्माण कराया और कुमारपाल सोलंकी ने बहुत-सा धन खर्च करके उसका जीर्णोद्धार कराया था। अब इन लोगों ने उस देवालय को पुनः भग्न कर दिया और घोघा से माधवपुर तक का समुद्रतट जीत कर 1304 ई. में अपना सूबा कायम कर दिया।

20. नोधण (चतुर्थ); 1306—1308 ई;

21. रा' महीपाल (चौथा); 1308 से 1325 ई. तक; इसने सोमनाथ के मन्दिर का अन्तिम और प्रख्यात जीर्णोद्धार कराया। इस काम में उसके पुत्र खेंगार चतुर्थ ने भी बहुत मेहनत की।

22. रा' खेंगार (चतुर्थ); 1325—1351 ई; इसने सोमनाथ से मुसलमानी सूबे को हटा दिया। दिल्ली के मुहम्मद तुगलक ने उसका राज्य छीन लिया था परन्तु उसके चले जाने के पश्चात् रा' ने पुनः अपने देश पर अधिकार कर लिया और अट्ठारह बन्दरगाहों को राज्य में मिलकर भाला, गोहिल आदि 84 राजाओं पर अपनी सत्ता कायम की।

23. रा' जयसिंह (द्वितीय); (1351-1369 ई; इसने अपने राज्य को सुदृढ़ करके उसका विस्तार किया। दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह तुगलक ने, इसके समय में, सौराष्ट्र पर चढ़ाई की और सोमनाथ पाटण में मुसलमानी थाना नियुक्त किया।

24. रा' महीपाल (पाँचवा) उपनाम महिपति; 1369—1373 ई; इसने बंधली (वामनस्थली) को वापस लिया।

25. रा' मोकलसिंह; (मुक्तसिंह); 1373—1397 ई; इसने आसपास के राज्यों से मेल-मिलाप रखा, विद्या का प्रसार किया और बंधली में राजगद्दी स्थापित की। इसके समय में ही गुजरात के जफर खां ने, जो मुजफ्फर खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इस प्रदेश पर कर कायम किया।

26. रा' मांडलिक दूसरा; 1397—1400 ई. तक;

27. उसके बाद उसके भाई रा' मेलिग देव ने ईस्वी सन् 1400 से 1415 तक राज्य किया। इस पर अहमदाबाद के सुल्तान अहमदशाह प्रथम ने 1413-14 ई. में चढ़ाई की, परन्तु वह पराजित होकर लौटा।

28. रा' जयमिह तृतीय; 1415-1440 ई; इसने जाजमेर (भाँभरकोट) के आगे यवनों को हराया ।

29. इसके बाद उसका भाई महीपाल छठे ने 1440 से 1551 ई. तक राज्य किया । इसने अपने पुत्र माण्डलिक तृतीय को खूब पढ़ा लिखा कर तैयार किया और उसको शस्त्र-विद्या में भी पारंगत बनाया । रा' महीपाल ने अपने जीवन काल में ही उसे गद्दी पर बैठा दिया था; परन्तु, बुरी सौहृद के कारण उसका चालचलन खराब हो गया था ।

30. रा' माण्डलिक तृतीय, 1451-1472 ई.; इस हतभाग्य राजा के समय में ही जूनागढ़ के राजपूत राज्य का अन्त आ गया ।

॥गुजरात के प्रमुख देशी राज्य॥

गुजरात, कच्छ और काठियावाड़ की प्रमुख देशी रियासतें ये थी—
1. बड़ौदा, 2. कच्छ, 3. जूनागढ़, 4. जामनगर, 5. भावनगर, 6. धान्धा,
7. मोरवी, 8. दाँकानेर, 9. पालीताना, 10. ध्रोल, 11. लीँवडी, 12. राजकोट,
13. गोंडल, 14. बड़वाण, 15. पोरबन्दर, 16. पाल्हणपुर, 17. रावनपुर, 18.
ईडर, 19. राजपीपला, 20. छोटा उदयपुर, 21. वारिया, 22. लूणावाडा, 23.
वाडासीनोर, 24. सुन्ध, 25. धरमपुर, 26. वाँसदा, 27. सचीन और 28:
खम्भात ।

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
अकवर	46, 51, 163	अधीनस्थ कर-संग्राहक	66
अकालमृत्यु (दोष-निवारण)	153	अन्तप्राशन	129, 130
अकेवालिया (गांव)	305	अनन्त-मूत्र	108
अग्निकुण्ड	8	अनन्त की पुस्तक (कथा)	108
अग्निदाह	140, 149	अनंगपाल	248, 333, 343
अग्निपरीक्षा	54, 56	अनंगपाल (द्वितीय)	344
अग्निपूराण	149	अनुवर	119
अग्निभोज	(पा. टि.) 57	आरनाक (अर्णोराज)	315
अंगभूत पथक	316	अनिरुद्ध	97
अचलेला (गांव)	190	अनुपमा	301, 311, 312
अजमेर	347	अर्नोवियस (Arnobius)	1
अजरायल (Azrael)	209	अप-देवता	189
अजीतसिंह (अजैवसिंह) बाघेला	72, 77	अपमृत्यु	153
अर्जुन	277	अपरार्जुन (विरुद)	329
अर्जुनदेव	286	अपशकुन	13
अर्जुनसिंह	353	अबीसीनिया प्रवास के विवरण	191
		अभिनव सिद्धराज (विरुद)	329
अठम (व्रत)	156	अम्बर	41
अण्डज	211	अमल	36
अडाली	(पा.टि.) 29	अमलदार	48, 52
अणहिलपुर	73, 283, 315, 325	अमान्त मास	89
अणहिलवाड़ा	314, 317, 319	अहमदाबाद	350, 354
अर्णोराज	240	अभीर-खुसरो	344
अथर्ववेद	189	अमृतलाल	(पा.टि.) 51
अदला बदला	(पा. टि.) 115	अरखाणां खाण्डा	165
अधिकार (मेवासी)	79	अरगाइल (Argyle)	70
अधिकार मुद्रा	254	अरडर (गांव)	320

अरटीला (वर्तमान लाठी)	350	आत्मघण्ट	186
अरबीयानी (Arbian Travellers)	54	आतरसुंबा	45
अरिस्टन	155	आतुर संन्यास	136
अरिसिह	241	आर्थर (Arthur)	155
अरुणो (आमल्लदेव)	347	आनन्द (अनन्त) चौदस	107,108
अरुघती	4	आनलेश्वर देव	315,316
अलवेसनी	345	आंबा	278
अलाउद्दीन खिलजी	43,44,354	आबू पर्वत	7
अलैकजेण्डर	144	आमेन	190
अश्वराज	309	आरती	87
आशराज-विहार	311	आरातिक विधि	31
अस्थि संचय	201	आरासुरी	109
अमाई (Assaye)	222	आलणसी	165
असिल	51	आवगो आसिया (Awgo Grassia)	74
अष्टाण्ड	311	आसफ खान	163
अष्ट महायान	203	आसामी	23
अहमदनगर	58	आहाव (राजा)	176
अहमद शाह (प्रथम)	354	आक्षपाटलिक	321
अहमदाबाद	46, 51, 350, 354	इंकरमान (Inker Mann)	(पा. टि.) 216
अहिंसा व्रत	266	इकरारनामा	25
आहीराणा (गांव)	321	इजारदार	74
आईने-अकवरी	46,334	इजारे	80
आकर्षण मन्त्र	179,181	ईडर	45,49,52
आकाशिया	20	ईडरवाड़ा	15
आर्चोबिशप पार्कर (Archibishop Parker)	2	ईडर संस्थान	50
आसडी	172,173	इण्डियन हाईकोर्ट एक्ट (1861 ई.)	(पा. टि.) 82
आखा तीज	16,94,92	ईदिला (गांव)	(पा. टि.) 316
आचमनीय	87	इन्द्रप्रस्थ	343
आचारार्क ग्रन्थ	28,29	इन्द्रप्रस्थ प्रबन्ध	332,334
आचिलास (Archelaus)	144	इन्द्रलोक	212
आंजणा	9	इन्द्रावण	321

इब्राहिम लोदी	343	एडम्स	2
इरुलर	190	एच०-रिसले	112
ईहोश्काट	176	एथलवर्ट	62
ईडम	176	ऐधूला सोढा	166 (पा. टि.)
इक्ष्वाकु (अयोध्या का पहला राजा)	336	ऐवक कुतुबुद्दीन	347
उग्रपुर	205	एपिक्यूरियन Epicurean	141
उच्चाटन मन्त्र	179	एल्फिन्स्टन	51,64,69,78,79,82
उच्छिष्ट अंश	33	एल्फेड	(871-901 ई०)83
उद्धीतो	172	एफिजियस (Ephesians)	212
उजली बस्ती	8	एलिशा (आलीजहाँ)	176 (पा.टि.)
उतारा	153	एल्बियन Albion	83
उदध्य	280	एल्फेड	83
उदयसिंह	296	एरिबस (Erebus)	210
ऊर्ध्वपुण्ड्र	85	एशिया माइनर	212 (पा.टि.)
उन्हालो	89	ओखा	96,97
उपासना की रीति	86-89	ओखा हरण	96
उम्मकात्स	197	ओगा	106
उत्तम (चाड़िया)	225	ओक्का	175 (पा.टि.)
उदयसिंह	248,293	ओडिन Odin	145
उपरवर	250	ओदिन का महल	216
उम्मेर्दासिंह	219	ओरणी	17
उशिक	297	ओरंडो	29
ऊजाणी	98	ओलगारा	10
ऊं टऊं चा	321	ओलाफ ट्रांश्वासन (Olaf Tryggvason)	95
ऊटेलिया (के ठाकुर)	68	ओसिरिस	(पा. टि.) 141
उक्का	320,321	अंजार	74
उत्तरक्रिया	144,151	ओदीच्य	5,6
उंदिरा	317	(ब्राह्मण)	85 (पा.टि.)
ऊमडा	317	ओरम पुत्र	126
ऊमरा	21	ओरियन्टल मैम्बायर्स	59
ऋषभदेव	272	कन्टेलिया (पत्थर)	311
ऋषिप्राण	234	कक्कूल	277
ऋषिपंचमी	105	कडी (परगना)	219 (पा.टि.)

कनकसेन	241,336	कामदार	16,20,25
कर्ण	72,242	काम्बली	321
कर्ण दावेल	354	कायस्थ	321
कर्णी माता	(पा.टि.) 86	कारीगन	(पा. टि.) 187
कदीम	51	कारज	143
कदीमी	81	कारगुजार	79
कर्नल बाँकर	46,51,52,54	कालाखरो (कृष्णाक्षरी)	142
	62,67,74,80		
कर्नल बाँकर की रिपोर्ट	69	कालिदास	3
कबीर पन्थी	10	काली चौदस	91
कमलादेवी	347	कालोतरी	142
कमलिया	(पा. टि.) 85	कालोतर्यो	(पा.टि.) 142
		कालन्जर	343
कनेडी	94	काश्मीर	333
कर्म-कषाय	236	काशी	(पा.टि.) 86,277
क्वीन्स ऑफ इंग्लैण्ड	40	कितात (Kitat)	26
कवलिया (घोडा)	165	कीर्तिकौमुदी	(पा.टि.) 240,243,
			256,257,257,268,278,308
कञ्जौरा	129	किरात	271
कर्नात (जिला)	333	क्रील	(पा.टि.) 121
करन-भाग	74	कुँअर	50
करारपत्र	281	कुअर श्री दाजी (राजतिलकायत)	92
कलतर	53	कुईयल	321
कलेड	87	कुंकणियो	331
काकपद	(पा. टि.) 96	कुंकुपत्री	117
काडू	190	कुंकोत्री	117
काठियावाड़	76	कुर्को-कुनिन्दा	150
काठी	15	कुतुहलीदेव	43
काँडिए	139	कुतुबुद्दीन ऐदक	(पा.टि.) 246
कन्वियन	213	कुन्तनाथ	17
काठिरा	44	कुनवी का दुःख	9,14,15
कान्यकुब्जाधीश्वर	330, 331	कुणवी	240,242,311,343
कान्यकुब्ज (कन्नोज)	341	कुमारपाल	338
कान्यकुब्ज नरेश हर्षदेव	341	कुमारपाल गुप्त	

कुम्भीपाक	211	कौशिक	3
कुमारदेवी-सरोवर	311	कोष्ठा	297
कुंमाविशदार	52,53,54,81	क्रोसस (Croesus)	182
कुमार गुप्त (प्रथम)	337	कोसल	337
कुरुवेत्र	190	कोंकण	278
कुरुक्षेत्र	333	कोक्कल	(पा.टि.) 277
कुवलयमाला कथा	65	क्रौंच	206
कुंत (कलतर)	53	क्रौंचपुर	206,207
कुंता	20	कोट	68,75
कूम्पा (कुंभर)	165	कोट ग्राम	73
कूम्पाजी	50	कोटडा	353
कूरपुर	200,207	कौटलीय अर्थशास्त्र	342
क्रूसेडर	1	क्रौमार्टी (Cromarty)	70
कृष्णाजीकवि	93	क्लाडियस बुकानन	186
कृष्णनगरी (द्वारिका)	292	क्षर पुरुष	233
कृष्णाक्षरी	142	क्षेत्रपाल	312
कृष्णौरा	7	क्षेत्र वर्मा	249
केल्ट (Celts)	163	खड-मांकडी (तृण-जलोका)	203
कैलास	96	खण्डणी (कर)	38,48,50,51,52
करान (Charon)	152	खवर-नवीस	288
केसरबाई माता	179	खवीस	168
केडवा	9	खमत खमणा	105
कैडमस (Cadmus)	155	खमावणी	105,246,256
कैथल	333	खवास	9,288
कैन्टरवरी	60	खाते	21
कैप्टन मैकमरडो	126	खानगी (गुजारा)	48
कोथली	89	खालसा (भूमि)	43,46,64,67,80
कोथली छुडवाना	24	खिरणी (कर)	48
कोरणी	84	खिरनी (कर)	50
कोरस्को	165	खिराज	73,76
कोल्हापुर	(पा.टि.) 264,278	खींची	(पा. टि.) 222
कोली	11,47,66	खेचर (पिण्ड)	139
कालू ग्राम	(पा.टि.) 222	खेतसिह	86
कोल्हापुर	262	खेद्रापुर	278

खोडियार माता का देवल	175	गाँवडेल	66
खोलेश्वर (ब्राह्मण)	2 8	गिबन	136
खंगार (द्वितीय)	353	गिमली	225
गंग (प्रवर)	112	गिरनार	311,312
गठ जोड़ (ग्रन्थि-बंधन)	122,173	गिरिनगर	337
गठवाल	334	गीत	17,20
गढ़ेची	110,175	गीत काव्य	122
गडरिये	11	ग्रीवेक	156
गणेश	96		
गणेश चौथ	103,105	गुजरात के प्रमुख देशी राज्य	355
गण्ड (चंदेल राजा)	343	गुजारा (खानगी)	48
गण्डा (ताबीज)	128	गुंठावाड़ा	316
गदरा (Gadara)	197	गुमाश्ता (एजेण्ट)	25,51
गर्दभ भिल्ल	288	गुमाश्तगिरी	269
गन्धर्व	206	गुरु की पौशाक	119
गन्धर्व नगर	206	गुसाईं (मठास्नायपति)	85,85
गर्मगृह	84	गुहिलोत	8
गरवा	109	गेचेकटेन (Gechekten) राज्य	27
गरास	74	ग्रेनेडेला (Grenadilla)	164
गरासिया	25,47,49,64,66,72, 74,75,76,79,80	गेलोटी	340
गरुड पुराण	139,149,152,201,225	गोग्गभुनाथ (तोंमर)	333
गरुडपुराण सारोद्धार	201	गोठ, (सहभोज)	91
गरुड़ा	10	गोंडल	106
ग्लैस्टन बरी (Glastonbury)	59	गोतम	3
ग्लाइफिरा (Glaphyra)	144	गोत्र	121
गृहस्थ-दिनचर्या	29	गोत्रज	129
गाठा करना	21	गोरधन	253,157
गायकवाड़	51	गोघ्रा	252
गाल (Gaul)	88	गोघ्रा (गोद्रह)	251
ग्रास	47,48,49,50,51,74,75 76,248,293,296,316	गोप्ता	337
ग्रास (गिरास)	126	गौमद (गोमेघ)	121
ग्रासिया	49,50,51,52,54,74		

गोरवियाला (चारण)	351	चन्द्रप्रभजिन	307
गोलदाड	256	चन्द्रलैला पद्मिनी	263
गोला	9	चन्द्रावत	330
गोली (पा.टि.)	9	चन्द्रावती	43
गोवर्धन	91	चन्द्रोन्मानपुर	307
गोविन्द चन्द्र	347	चाकरी	75
गोहणसर	317	चाणौद	253
गौरीपूजन पर्व	97	चामुण्ड	251
गौलोक	239	चामुण्डराज	242, 246, 247
गौसव	239	चारण	10, 37, 54, 79, 350
गंगाजमनी चरी	134	चारण का अनशन	39
गंगाबाई (उर्फ तामरबाई)	350	चारण की जमानत	38
गंगासिंह	330	चारण बरसोत	39
गंगासेठ	312	चारण बही	39
गाँडाड (के ठाकुर)	68	चारण-भाटवाड़ा	39
घण्टावलम्बि	262	चारण आट पर टिप्पण	37
घास-दाणा	52, 72, 73	चारण, रहन सहन	40
घोघा	43, 45	चारण (वंशावलिओं का संरक्षण)	39
घोड़ासर	45	चारण वृत्तियां	38
घंटाकर्ण, वीर मंज	183	चारण-स्त्री, बहुचरण	37
चक्रवर्दी	22	चारण कविता	40
चक्रपालित	337, 338	चात्तिदग्रा	194
चण्डावसरण	321	चासीया	20
चण्डीषाठ	172	चांदला	85
चतवरी	122	चांपानेर	45
चातुर्मास	103	चिट्ठी	142
चतुर्विंशति प्रबन्ध	240, 242, 261	चित्य अग्नि	230
छतुष्किका	310	चिता	140
चन्द	346	चित्तोड़	329, 140
चन्दनपुरी	86	चिथडिया मामा	161, 162
चन्दनाद्रि (मलयाचल)	281	चिन्ह	309
चन्दोले	110	चित्त-निधेय	230
चन्द (चन्द्र) बारठ (बरदाई)	213	चित्र-गुप्त	210
चन्द्रदेव	43	चित्र-भुवन	207

संस्कृतमणि

घोखां	329	जन्माष्टमौ	102
घीतीडां	7	जनवासे	121
घुंवाल	66	जञ्जी	25
घुंवाल देवी	109	जवरसिंह	219
घूडासमा	350	जमा	50,51,76
घूडासमा शाखां	20	जमींदार	47
घुंगी (या मापा)	53	जर्मन इवांजेलिकल मिशन	150
चेदि	296,297	जयचन्द्र (योजालंकार)	330,331
चेदि (डाहल)	(पा.टि.) 297,298	जयचंद	285
चेदि देश	(पा.टि.) 297	जयतलदेवी	246,247,301
चैदि वंश	277	जयन्तसिंह	305,307
चेदि वंश को पूर्व, पश्चिम शाखा	277	जयन्तसिंह देव	315
चेरान (Charon) का श्रुलक	144	जयमाल	313
चैद्य राजा	244	जयसिंह	142,242
चोर लीबडा	55	ज्याफरी (Geoffrey)	155
चौहान	7	ज्योतिष्मान देव	156
चौबडिया (नौदद)	87	जंरायुज	211
चौय	51	जलदाह	140
चौनामो	59	जनयात्रा	88
चौलुक्यचन्द्र (वोरखवल)	268	जवारे	97,109,110
चौहाण वंश का पीढ़ीनामा	346	जवेरी	224
चैवरी	122	ज्वालामुखी	86
छमासी श्राद्ध	207	जहहुती (महोबा)	346
छत्राहई (गांव)	316	जागीर	76
छुटभाई	49,50	जार्ज चतुर्थ	83
छुंय्यो (त्यागपत्र)	12	जाडेचा	74
छोकरा	9	जाडेचा गरासिया	75
जगदेव परमार	244	जातिभोज	11,35,128,177,178
जगडू	327	जातियों की सख्या	2
जगडू की वंशावली (पा.टि.)	285,286	जातिगुरु	178
जगडूशाह	282,283,284,285,	जाति-प्रथा	2,13
	325,326,328		
जज्जल	277	जानसने	40
जडूला	101,330	John. Murray	148

जाव्ता	78	टीकायत	39,48,50
जावालिपुर (जवलपुर)	293	टीपू सुल्तान	223
जालौर	46	टुइ किल-किला	147
जिनहर्ष गरि	269	टे-बाँऊ	293
		(Tay bou)	
जिवाई (गुजारा)	74, 288	टोकोरा	217
जीमरा	142	(Tokowra)	
जीमरावार	11	टोलकिया (ओदिच्य)	5
जूडा (Judah)	138	ठक्कुर	65
जूनागढ	350,353	ठाकुर	21, 2, 50, 64, 65, 78
जनागढ़ के शिलालेख	337	ठक्कर श्री वयजलदेव	321
जैजाकभुक्ति	346	ठक्कुर श्री वसुदेव	316
जेठवा	303	इभोई (दर्भाविती)	322, 324
जेम्स कारनेमलिया	130	इयूक ऑफ वेल्सिंग्टन	152
जेम्स किंग (King James)	61	डाकण	179
जेम्स पण्ठ	70	डांगरीआ	321
जेरोमिआह (Jeromiah)	138	डात्या भाई	154
जेरेमियास	194	डालो	21
जैकिशनजी	331	डाहल	296 (पा. टि)
जैतसिंह (जयन्त सिंह)	299	डिगले	54
जैतो	72	डिस्पैच (पत्रावली)	75
जैन धर्म के चौबीस तीर्थाकर	335,36	डीकरा	129
जैमिनीय कर्ममीमांसासूत्र	153	डीकरी	129
जैत्रपाल	275	डीयास सोइल (Deas Soil)	88
जैत्रसिंह	307,329	डी० आर० मण्डारकर	8
जोड़	21	ड्रूइड (Druids)	88, 163
जोव (Jove)	155	डूंगरपुर	50
जोशिया	(पा.टि.) 138	डूंगरसिंह	330, 331
जोसेफस	194	डेनमार्क	95
जोहोयएकिम	(पा.टि.) 138	डेमानो	152
झूठ साँच की बारी	57	डेरा	177, 178
झाला सरदार	73	डेमारेटस	155
टव्वीह	192, 193	डेमानालाजी ग्रन्थ	
ट्राल (Trolls)	(पा.टि.) 187	(Daemonologie)	61

डोवर Dover	83	त्रिवीर पुरुष	326
ढकोला	21	तीजा	201
ढवोडिया हनुमान	58	तीर्थ गुरु	173
ढाम	177	तीया	201
ढेड	10, 53, 142	तुआरगार	343
ढेड वसण (ठेठ वसण)	317	तुमार	343
ढूँडिया मत	106	तुरी	10
तर्पण	32, 151, 174	तुंवर	332
तयागच्छ	106	तुवार	343
तवकाते नासिरी	334	तुष्टिदान	291, 299
तलपत	95, 48	तेगिण	65
तलवी मोसल	78	तेजपाल	242, 243, 245, 248, 252 253, 254, 289, 295, 298, 299, 307, 312
तलाती,	66, 68, 77, 79	तेजपाल का मन्दिर	311
त्याग (दान)	274	तोअर	343
तामिस	211	तोड़ाग्रास	76
तारसस	212	तोमर (तवंर)	343
ताल्लुकैदार	69	तोमर व तुवंरवंश,	343
त्रागा (घरना)	37, 38, 40 168, 222, 224	तोमार	343
तिबुर	277	त्यौहारों का वर्गीकरण	110-111
तिकल	113	तोरावाटी	333
तिलकायत	50, 92	तगण	333
तिलांजली	141	थाना	47, 48
त्रिपक्ष श्राद्ध	206	थापा	22
त्रिपुर	277, 296	दण्डनायक (मजिस्ट्रेट)	68
त्रिपूज्य ब्राह्मण	151	दधीचि ऋषि	140
त्रिभ (गाँव)	320	दह (दादा)	341
त्रिभुवन देवी	312	दमिश्क	212
		द्रम्म	325, 329
त्रिभुवनपालदेव	317, 320, 321	दया, दान और धर्मवीर	326
त्रिलोकपाल	248	दया स्थान	157
त्रिलोकसिंह	248	दुर्लभराज	242

दशरथ शर्मा	332	देवगिरि	275
दशहरा	109,110	देवपद	212
दस्तूर	21	देवताभिगमन	153
दस्सा	10	देवरा	162
दहेज	113	देवरा (देवालय)	351
दाग	46	देवा या देवचन्द्र	269
दागि	140	देवाऊ ग्राम	316
दाण (कर)	316	देवालय (श्रान्तेश्वर का)	315
दाणा (दाना)	53	देवेन्द्र सूरि	299
दातराणा (गांव)	350	देशनोक	330
दामाजी	51	देशाई सूरजराम	92
दायसाज (गांव)	321	देशी नाममाला	342
छारिका	46,86	देसाई	79
दालउडू (दाल उडू)	317	देहधारी के छः प्रकार के दिंकार	257
दिक्पाल	110	देहशुद्धि प्रायश्चित्त	102,131
दिल्ली और कन्नौज के राजाओं		देहान्तर प्रवेश	194,195
की सूची	344,345		
दिव्य परीक्षा	304	द्रोणाचार्य	3
दीनकी बहबूदी	45	द्रोणसिंह	338,340
दीनार	328	दोष निवारण (अकाल मृत्यु)	153
दीपावली	41	दोहद लक्षण	128
दीवानी	79		
दुर्गापाठ	109	दुःखदपुर	208
दुर्गावती रानी	163	घणी	16
दूतक (महासांघिविग्रहिक)	317	धनतेरस	90
दूदा गोहिल	340	धर्मध्वज	210
दूदा (लूवा)	340	धर्मराजपुर	(पा.टि.) 210
दूधेश्वर	340	घरना	37,38,168
दर्भावती (डभोई)	253		
देरु	178,279	धवलकपुर (धोलका)	240
देल्वाड़ा	308	घाडैती	50
देल्हा	289	धार्मिक पुरुष	310
देवकरणजी (वारहठ)	219	धार्मिक विरुद्धता	304
देवकुलिका	84,310	घरि	277

धारावर्ष	289	नड़ियाद	114
धुरिये (आसामी)	23	नांता	117
ध्रुवसेन	338,339,340	नाथूसिंह	219
धूधूल	251,252,253	नानाक कवि	292
धूसडी	314,317	नाना क्रन्द	208
धोवा	21	नामकरण संस्कार	129
धोलेरा	57	नामां (रोकड़ हिसाब)	270
धंधुका	43	नारमण्डी (Normandy)	136
धोरी	57	नारकी जीव	150
धोलका	62,74,77,166,248, 251,289,299,314	नारद पुराण	202
नकदी खिराज	51	निम्नलोक (नरक)	145
नगेन्द्र भवन	206	निर्यामण	306
नजर (भेंट)	53	नीलोद्वाह	174
नजराना	25	निस (Nis)	173
नताऊली (ग्राम)	316	नुकता-मोसर	113
नथानियल पीयर्स	192	न्यूमा	187
नन्दावसण	321	न्यूनचन	120,121,124,128
नन्दी (वृषभ)	84		
नमोकड़ा	171	नेपोलियन बोनापार्ट	223
नरसिंह	296	नेमिनाथ की चौरी	59
नरचन्द्र सूरि	305	नैमिषारण्य	202
नरसी मेहता	350	नोडेवंश	269
नवदुर्गा	171	नोट्स ऑन दी पैरेबल्स	144
नवरात्र	108,109	पगचपी	55
नवण	33,34	पच्चख्खाण	57
नवार्ण मन्त्र	171		
नसरवान	340	पच्चुसण	105
नागबाई	350	पंचामृत	109
नागर ब्राह्मण	6,33,34	पजूसण	105
नागार्जुन	351	पट्टा (पसायता का)	49
नागड़	325	पटेल	20,79
नागपुर	289	पटलाद्रपुर (पेटलाद)	307
नाणा	53	पटवारी (बनिया)	21

पटावत	48	पादलिप्तपुर (पालीताणा)	309
पड़त (जमीन)	53	पादरी पियर्सन	153
पड़साल	29	पादरी डूबोइस	189
पणदत्त	337,338	प्रायश्चित्त का विधान	133,134
पद	50	पावूजी राठोड	222
पदवी	50	पाराडाइज लॉस्ट	59
पंदरोतरा (अकाल)	324	पार्श्वनाथचरित	334
पदचिन्ह	61		
पद्धर (पुनरावालागढ़)	324	पालिया	221,222
पन्हाला	278	पालीताना	309,311
प्रभास पत्तन	311	पावागढ़	311
पशुषण	105	पासवाने (उपपत्तियां)	322
पथोवर्षण	208	पिण्ड	139,140,174
परमदेव सूरि	324	पिण्डदान	149
परम भट्टारक	337	पिण्ड (पन्थक)	138
परमार	7	पिण्ड (शव)	138
परमार पटावत	43	प्रियदर्शनवट	206
परमेश्वर	337	पीठदेव	282,284
परवानगी	20	पीतदेशना	91
परांतीब	66	पीर भडियादरी	57
परिहार	7	पीर भडियारा	58
प्रवर	112	पीरम	44
पश्चिम चेदि	297	पीलाजी	51
पसाव	49	पुत्तलविधान	143
पसायता	49	पुनर्विवाह	7
पर्सी सिनेट (Percy Sinnett)	27	पुरुषव्रत	266
पाघिव (ठाकुर)	300	पुवरावाला गढ़ (पद्धर)	324
प्राक्सी विवाह	124	प्लुटार्क	184
पाग बंधाई	128	पूर्वजदेव	154,166
प्राग्वाट वंश	308	पूर्वजों की पंचरात्रि	173
पाटण	2,309,314,315	पुष्पभद्रा	205
		पूजा	91,92
पाट नगर (गिरिनगर)	337	पूर्णपुरुष	233
पादर (काकड़)	269	पूतड	289

पूर्व चेदि	297	प्रतिष्ठान (पेठाण)	261
पृथ्वीसिंह	86	प्रतिली	310
पेट्रिशियन वंश	130	प्रतिवादी	54
पेठाण	262	पृथ्वीराज रासो	213,346
प्रेत (पिण्ड)	140	पृथ्वीराज चौहान	285
प्रेतमंजरी	201	पृथ्वीसिंह	86
प्रेतकल्प	201	पृथ्वी भट्ट	347
पेथागोरस	196	पृथ्वीराजविजय	346,347
प्लेटो	196,214	प्रदक्षिणा	87
पैलेस्टाइन	1	प्रदाता	49
पेशकश	45,47	प्रबन्धचिन्तामणि (पा.टि.)	262
			295,309
पेशवा बाजीराव	51	प्रभुदान	331
पेशवा	46,51	प्रवेशोत्सव	290
पेहू वा (पृथूदक)	333	प्रश्नोरा	7
प्रेसीडेन्सी	82	फतहजीत नगरा	165
पोथम्स ऑफ ओसियन	40	प्लान्डर्स के अल	136
पोरवाल बनिया	209	फालिया	172
पोवर	343	फीरोजशाह तुगलक	354
पोषधशाला	255,301,302,304, 311	फिलो (Philo)	194
पोहकरण	(पा.टि.) 86	फूटाया	39,48
पंचगव्य	32	फेटिश (भूत-बाधा)	193
पंचग्राम	(पा.टि.) 246	फोई	129
पंचग्रास	33	वकपाटक (वगवाड़ा ग्राम)	259
पंच गौड	5	वखान	138
पंच द्राविड	5	वगलामुखी (देवी)	180
पंच-प्रसाद (पोशाक)	301	वच्चियों का वध	113
पंचांग प्रसाद (पांचों कपड़े)	273	वधामणी	128
पंचायत	54,79	वढ़वारण	73
पण्डित जोनराज	346	वडारण	4
प्रजापति	233	वडोदा	51
प्रतापसिंह (राजा)	328	वदर	192,193
प्रतिहार	304	बनिया (ग्राम)	331

बवेलपुर	289	बापूमियां	67,68
बप्प	337,342	बावनी	17
बप्पा रावल	342	बारड	7
बपौती	49,51	बारनेट	90
ब्याजूना	143	बारहठ	9
ब्यालू	37	बारैयो	43
ब्यावर	128	बालगोठियां	122
बल्लाल	277	ब्राह्मण	7,85
बलाखमेन	46	ब्राह्मण-बनिया	8
बलिया देवी की जात	101	बाहरवाट	46,86
बलेव (रक्षाबंधन)	110	ब्रिगेडियर जवरसिंह	219
ब्लैकस्टोन	60		
ब्रह्मपुराण	218	बिन्दोरी, बिन्दौरा	
ब्रह्मवैवर्तपुराण	201	या बिनौरा	120
बहिश्त	215		
बहीबांचा	8,112	विशॉप गोवाट	191
बहुचराजी	37,85,175,222	विशॉप (पादरी) पियर्सन	157
बहुचराजी की जात (यात्रा)	101	विशॉप पेटिक	85
बहुभीतिपुर	208,210	विशप रेनाल्ड हेबर	
बह्मपदपुर	208	(Bishop Renald Haber)	81
बाइबिल	59	विशॉप देवरीज	1
बाउदा	191	विशॉप हासली	
ब्राउनी (Brownie)	173	(Bishop Horsley)	198
बागरिया	179	बीकाजी	330
बाक्ची (Baechae)	155	बीकानेर	86
बाटकी	36	बीद राजा	119
बाठी	24	बीराजी	86
ब्राण्ड (Brand)	(पा.टि.) 93,94	बीसल	323
बाणामुर	97	बीसलदेव (बाघेला)	322
बाणामुरमदमर्दन	(पा.टि.) 97	बीसा	10
बाधा (व्याधि)	172	बुल्ला (Bulla)	184
बाप	337,342	बेखली	42
बापा रावल	342	बेनथम (Bantham)	61,196
बापूजी	342	बैतरणी नदी	207

बोटणा	129	भूवलोक	221
बाल	47	भूणपाल	266
बालमा (गाँव)	190	भूणपाल (भुवनपाल)	302
बोवर	343	भूण-हृत्याय	127
बोहरा	16,22,25,26	भूत (पिण्ड)	139
बैटाई	21	भूत का आवेश	168
बाँकिया	119	भूत काली	190
बांटा	24,45,76	भूत निबन्ध	154,187,188
बाँटादारों	48	भूतपुत्र	155
भगुक्छ	341	भूत प्रेतों के पराक्रम	154
भटक्क	342	भूत वाधा	200
भटार्क (पा.टि.)	339,340,342	भूमिदाह	140,153,163
भटार्क, भटार्क अथवा भटार्क	342	भूमियां	50,51
भटार्क सेनापति	338	भूरमिह जी राठौड़	165
भट्टि-काव्य	341	भूरा	175
भडियाद	57	भुवनपतिदेव	156
भडोंच (भृगुक्षेत्र)	217	भूवलोक	212
भद्रकाली	190	भूवा	175,179
भद्रेश्वर (भद्रपुर)	246,281	भूवा ढोली	175
भभूतदान	331,332	भूवा (भोपा)	98
भरडा	84	भैरवदान	330,331,332
भागवत पुराण	7	भोज	277,278
भाट	54,79	भोजक (ब्राह्मण)	6,85
भायात	74,240	भोजदेव	345
भारतदान	332	भोजन की शुद्धता	33,34
भावनगर	57,92,308	भोजन रीति	31,32
भिव	280	भोजूया (गाँव)	317
भिल्ल	271	भोमदान	331
भीम (भीमदेव द्वितीय)	241	भोमियां	40,50,70
भीमदेव	318	भोला भीम	285
भीमदेव (द्वितीय)	43,299,314	भंकोडा	50
भीमसिंह पडियार	249,250,251	भण्डार	89
भील	43	भांघर	320
भुवनपाल	266,267	मक्का	290

मागध	274	महीकाँठा	58,76
मजार	57	महीमल्ल	129
मण्डप	84	महैन्द्रपाल (प्रथम)	333
मांडल	118	मृच्छकटिक	260
मण्डली	317	माऊल तलपद	320
मण्डलीक	444, 251	मार्कण्डेय पुराण	172
मण्डोर	222	माघ	6
मणि-स्तम्भ	118	मर्लिन (Marlin)	155
मत्स्य पुराण	201	माट	124
मथुरा	277	मांडव्यपुर	289
मदनवर्मा	328	मांडवा	45
मनमोहिनी	352	माणिया (ग्राम)	350
मनु	336	मानसिक पूजा	30,31,86
मनुस्मृति	150 (पा.टि)	मानसिह	86
मम्माणी खान	291	मामाडोकरी	59
मयणल्लदेवी	214,242	मायासुर	261,262,263
मयणल्लसर	241	मारणमंत्र	180
मरी (हैजा)	170	मारवाड़	86,222
मरखोत्तर गति	201	मारवाड़ी	6
मल्लराय	330,331	मालवा	46,337
मल्लोनाथ	165	माशिये-हू (Heu)	145
म्लेच्छ	285	मासिक श्राद्ध	204
मसीति	284	मिड-समर-ईव (ग्रीष्मोत्सव)	61
महदुक्त	231	मिनहाज	347
महमूद गजनवी	43,343	मिल्टन (Milton)	212
महमूद बेगड़ा	45	मिस्टर एल्फिन्स्टन	73
महा-भ्रमात्य	274	मिस्टर काल्डवेल	190
महानगर	292	मिस्टरट्रेंच (Mr. Trench)	144
महाभारत	149	मिस्टर मीड (Mr. Mede)	212
महानैरव	211	मिस्टर लाण्डर (Mr. Rander)	146
		मिस्लेटो (Misletoe)	88
महामण्डलेश्वर	240	मीडल (कंकण)	118
महाराजा (पदवी)	72,287	मीनवाई	351
महाराजाधिराज (पदवी)	337	मीराते ग्रहमदी	45

मुअज्जिन (अजान देने वाले)	126	मैत्रक	8 337
मुकनदान	332	मैत्रककालीन गुजरात	336,339
मुखप्रोक्षण	87	मैत्रक वंश	337
मुखिया पटेल	68	मोखड़ाजी गोहिल	44,47
मुक्ति	227	मोज उद्दीन	288
मुक्तिद्वार	59	मोजुद्दीन	290,328
मुद्गल	285	मोड़रातार	309
मन्तखब उत् तवारीख	282	मोडासा	66
मुपती (मुहपत्ति)	106	मोतीलाल शास्त्री	229
मुल्कगीरी	54,73	मोतीशाह	353
मुहम्मद गोरी	347	मोरुगाँव	86
मुहम्मद तुगलक	354	मोसल	78,79
मूटक	326	मोहन मंत्र	180
मूमना	9	मोम-प्राप्ति	219
मूर (Moore)	141	मण्डली (मांडल)	217
मूलदान	332	मौर	118
मूलराज	240,242,321	मौसर	32
मूसा (Moses)	195	यमदूत	203
मेकल	337	यक्षिणी	211
मेदपाटकदेश	329	याओ चांग ती (Yao Chang ti)	27
मेर	43	याचक	49
मेखतुंग	318	यादवराजा जैत्रपाल	2. 5
मेलाड़ी	175,177	युवान-शु-आंग	341
मेवास	64,66	युस्टा थिअस (Eusta thius)	93
मेवासी	52,67,73,78,79	युरिपिडीज (Euripides)	155
मैकेंजी (Mckenzie)	71	योगिनीनगर (दिल्ली)	296
मैकमरडो (Mac Murdo)	126	रघुनाथ	86
मैकशिमी (Mcshinie)	71	रत्नकोष (संस्कृत ग्रन्थ)	7
मैथ्यू पेरिस (Mathew Paris)	1	रत्नमाला	93
मैमन (mammon)	59	रत्नाली	324
मेलमेस्बरी के विलियम		रत्नावली	322,324
(William of Malmesbury)	59	रम्भा गिरि-केसरी (विरुद्ध)	277
मेसोरा (युद्ध) (Massoura)	1	रथचारी	156
		रमभट	16,20

रसल (Russel)	62	रामदीवा	124
रक्षणी ताबीज	184	रामाश्यामा	105
रा' महेपा	353	रामजनी (गणिका)	36
रा' महिपाल (तृतीय)	353	रात्र सूर-भामुर	351
राखी	103	रावल (पदवी)	50
राजनारायण	329	रावल वजेसिंह	180
राजपीपला	45,50	राव सूरजमल्ल	123
राजपुरी	329,321	राव वीरमदेव	49
राजपूत	8	राष्ट्रकूट (राठीड)	244
राजपूत दिनचर्या	36,37	रेग्युलेटिंग ऐक्ट	82
राजपूतों की छतीस शाखा	7,8	रिचार्ड प्रिनसन	154
राजस्व	47	रिडमल	330
राजा (पदवी)	50	रीति-रिवाज	2
राजिया	137	रीवड़ी (गांव)	317
राजपीपला के राजाओं की			
वंशावली	347-339	रुद्रयामल (ग्रन्थ)	100
राजसियाणा, राज्यसियाणी (गांव)	317	रेनिअस (Rehunis)	199
राजा सूरतसिंह	86	रैनाडो (Ranaudo)	54
राजनीवत	86	रैयत	26,52,53,54, 75,80
राज्यमुद्रा	301	रैयती	52
राजशेखर	300	रौख	211
राजाधिराज (पद)	287	रांधापेवा	99
राजाओं का राज्य काल	332,333		
भटार्क के बाद के राजाओं की			
वंशावलीयां	339	रांधण छट्ट	99
राठीडों की वंशावली (कन्नीज की)	345		
राणा लूणपसा (सोलंकी)	345	रोजीना जुर्माता (अजूर)	78
राणावाड़ा (गांव)	317	रौद्र	208
राणा (पद)	50	रोमपाद	297
राणावत जी	330	रोहडजी (वारहठ)	313
रातानाडा	219	रंग देना (मनुहार	
रामचन्द्रजी	336	की क्रिया)	36
रामचन्द्र देव	345	लकुलीश	337
रामचन्द्र मोलेलकर	224	लाजापिण्ड	328

लतीफ खां कसबाती	68	ले० एम० हुल M. Hul	27
लवपुर (लाहौर)	336	लेवा (ग्राम)	9
लवणप्रसाद	242,243,245	लैप्सिऊ (Lepseu)	164
	257,258,274,		
	283,284,301		
	310,314,317		
	321		
लक्ष्मीधर	277	लैविटिकस	85
लघु श्रीकरण	300,307	लमडॉन	334
लाखपसाव	49	लोह चंचु गिद्ध	208
लाखा फूलाणी	324	वघेल (व्याघ्रपल्ली)	240
लाग (कर)	21,53,76	वचनसिद्धि	305
लागब्राग	21-22	वजिल (महात्मा)	196
लाट	257	वडियार	316
लाडी माता का मन्दिर	58	वड़नगरं	336
लार्ड नार्थ (Lord North)	82	वडाल (तालुका)	350
लाण	21	वडूआ	256
लावणी	21	वडुआ गामडी	269
लालपुरा	331	वत्स्य	112
लालेसुर महादेव	331	व्रतखण्ड (हेमाद्रि कृत)	277
लावण्यसिंह	279	वर्द्धिपथक	315,316
लीथ (Lethe)	141	वर्धमानपुर (बड़वाण)	246
लीम्बडी	73,305	वभूतदानजी	330
लीलापुर (ग्राम)	(पा.टि.) 316	वयजलदेव	317
लूट'	21	वयजल देवी	246
लूणपासा (लवणप्रसाद)	317,320	व्यन्तरदेव	156
लूणावाडा	52	व्यवसायी रुदन करने वाले	138
लूणिग	311	वरघोडा (सवारी)	254
लूणिग-वसहिका	311	वरणाजी परमार	222
ल्युथेरन (पादरी)			
(Lutheran Missionary)	199	वर राजा	118
लेख (कोल्हापुर)	278		
लेख पंचाशिका	281		
लेनटर्क (Lenturk)	164	वरेन्द्र	206

वलभी	342	वात्रकनदी	47
वलभीपुर	336,340	विक्रम	263
वशीकरण मन्त्र	179	विक्रमादित्य	343
वस्तुपाल मन्त्री	242,243,245, 248,249,254,255 256,257,258,259 260,262,264,265 271,272,273,274 288,289,294,295 298,299,301 308,309,313,314	विगत	309
वस्तुपाल का गुरुकुल	310	विचित्रनगर (चित्रभुवन)	207
वस्तुपाल तेजपाल चरित	269	विजयपुर	336
वस्तुपालप्रबन्ध	242,304,309	विजयसेन (अजयसेन)	336
वस्तुपाल तेजपाल प्रबन्ध	266	विजयसिंह	92
वमिष्ठ	7	विदर्भ	336
वासुदेवशरण अग्रवाल	229	विधवा-विवाह	8
वृहस्पति-संहिता	202	विधाता	129
वहिवट	316	विन्दायक	119
वागा (वस्त्र)	88	विनायक	119
वाणव्यन्तर	156	विमलगिरि	305
वाधियर (राजदूत)	124	विमलशाह	352
वाद्धिपथक	317	विमलशाह के मन्दिर	311
वामनस्थली	247,338	विमानी-देव	156
व्याघ्रपत्नी (दधेल)	240,	विलियम जॉन्स्टन	27
वायुलोक	212	विलियम लाग्यूस्पी	1
वारण	187,188	विलियम हैजलिट	42
वाल्पी (Valpy)	212	विश्वामित्र	4
वालपुर्गा (Walpurga)	95	वी. ए. स्मिथ	3,9,15
वाल्मीकि	3	वीठणोंक	332
वालह्ला (Valhalla)	145	वीठुजी	331
वालोय पथक	317	वीरधवल	245,246,247 248,249,250 251,258,272 274,278,287 293,294,300 301,310,314
वावनीयो	330	वीरधवलेश्वर देवालय	254
वाहण-वाटिया (नाविक दस्त्यु)	255	वीरधवल प्रबन्ध	246
		वीरम	291,293,296

वीरमगांव	292	शकुनिका-विहार	310
वीरमाधरा	165	शाकुनिक	152
वीरपाल (वीरधवल)	245	शम्भु पुरी (गुंसाई)	85
वीरमेश्वर महादेव	214	शय्यादान	150
वीसल	292,293,296	शरीर प्रकार	225
वीसलदेव	299,300,307,328,329	शव-यात्रा	136-140
वीसलदेव की माता	324	शहाबुद्दीन	347
वीसलदेव चौहान	6	शत्रुञ्जय	289,291,395,307,312
वीसल नगरा नागर	6	शत्रुञ्जय पहाड़	59
वेदगर्भराशि	326,321	शाकम्भरी	347
वेदान्त सार	216	शाकिनी	211
वेरा (कर)	74	शाण्डिल्य	112
वेल्लेजली (लाई)	223	शानार (जाति) (Shanar)	190,199
वैकुण्ठ	136	शामला जी का मन्दिर	58
वैकुण्ठी	131	शालग्राम की मूर्ति	151
वैतरणी	134,135	शालिवाहन राजा	262
वैजयन्ती कोष	337	शासन-पत्र	300 (पा.टि.)
वैमानसी देव	156	शिकोतरी	175,177
वैरागी	84,85	शिलादित्य	288
वैराटपुरी	240	शिलाहार राजकुल	278
वैश्वानर	238	शिवसिंह	86
वोल	50	शीतला	102
वंश झट	22	शीतला अष्टमी	99
वंशावली, खानदेश के प्राचीन		शीतला माता	99
यादवों की	275,277	शीतला स्तोत्र	100
वंशावली, थारपारकर के		शीतलाद्य	208
राजाओं की	282	शूद्रक	261,263,264
वंशावली, तुवरवंश के राजाओं की		शूद्रक की मुद्रा	260
	332-33	शरिफ अदालत	61
वंशावली तुवरवंश (इन्द्रप्रस्थ-प्रवन्ध)		शैलागम	206
	334-35	शोक छुडाना	141
वंशावली रा' खेंगार		शोणितपुर	96
के वंशजों की	353	शोभनदेव	246
शकुन	92,93,96	शौत्व कलश (चरु)	311

शंकराचार्य	4	सद्दीक (नोड़े वंश का)	269,272
शंख	260,267,273	सद्दीकान्वयहारी	273
शंख (सिन्धुराज का पुत्र)	256	सदुबा	223
शंख-मान-विमर्दन	273	सन्यासाश्रम	85
श्रवण	210	सनद	26
श्रवण कर्म	210	सप्तपि मण्डल (Pleiades)	4
श्राद्ध	150	सपिण्ड परिवार	112
श्रावक	85,89	सपिण्डी कर्म	150
श्रेणी (श्रेणी)	342	समराक प्रतिहार	301,304
श्रीकरण	300	समराइच्च कहा	65
श्रीकर्ण	296	सामुद्रक	309
श्रीमाल-माहात्म्य	6	स्यमन्तक मणि	105
श्रीमाली	85	स्याणा	175
शृंगी ऋषि	3	सरस्वती	57
स्कन्धी (कन्धर)	328	सरस्वती कण्ठाभरण (विरुद)	308
स्कन्दगुप्त	338	सरस्वती-पूजन	92
स्कन्दपुराण	6	सलखण देवी	321
सचिवेन्द्र वस्तुपाल	268	सलखण पुर (गाँव)	315,316
सज्जन	353	सलखणेश्वर	316
स्टाइक्स (Styx)	152	सलामी (कर)	45,75
स्टुअर्ट	70	स्वर्गलोक	212
स्टुअर्ट राजा	71	संवत्सरी (मृत्युतिथि)	272
सत्यक	310	सवाई जयसिंह	272 (पा.टि)
सत्यपुरावतार चैत्य	210	स्वेदज	211
सत चढ़ना	218	सर्वभद्र (देवालय)	254
स्तम्भ तीर्थ (खम्भात)	254	सर्वेश्वर (पद)	242
स्तम्भ नगरी (खम्भात)	255	सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court	82
स्तम्भन मंत्र	1. 9,181	सहज वसण	317
सती प्रथा	146	सहभोज	3
सती माता	219	सत्रागार	321
स्थानपति	256	सत्राजित यादव	104
स्थिति का आसन	107	स्त्रियों का अपमान करने की चाल	126
सदर दीवानी अदालत	82	साइरस (Cyrus)	182
सदर निजामत अदालत	82	सांगण	251

साठोंदरा नागर	7	सिरोपाव	86
सारुंद	73	सिंहथल (ग्राम)	331,332
सारुन्द	72	सीता के वरदान	127
सातपातालों	103	सीता पादरी	127
सातवाहन	262	सीता-विवाह	122
सतावाहन प्रबन्ध	261	सीसोदिया	8
सातोडा	7	सीसोदिया	340
साध	138	सीहथल	331
साधक	140	सीहोर	175
साभ्रमती-माहात्म्य	140	सीहोरिया	5
सामन्तपाल	248	सुकृतसंकीर्तन (काव्य)	241
सामरिक सेवा	75	सुखदान	332
सामेला	212	सुतप्त-भवन	208
सारसेन (Saracens)	1	सुदर्शन तालाब	337
सारूप्य	226	सुरूपा	262
साले की कटारी	119	सुलतान अहमदशाह (प्रथम)	354
सासरवासा	138	सुलतान महमूद गजनवी	354
साहूण-समुद्र	256	सुलतान महमूद (बेगड़ा) तृतीय	352
साहूकार	79	सूवेदार	44
सिक्का (पृथ्वीभट, ग्रामल्लदेव)	347	सूमल देवी	317
सिंघण (सिहण, सिंहन)	275,281	सूमलेश्वर देव	314,317
(मिस) स्ट्रिकलैण्ड	41	सूरतसिंह जी (महाराजा)	330
सिड (Sidds)	188	सूल या सुई (पत्थर)	59
सिद्धराव जयसिंह	241,353	सूत्रकार (सुथार)	290
सिद्धराव जयसिंह		सेऊण (वंशावली)	275
(विजय का शेर)	322	सेन्ट टॉम	186
सिद्धपुरिया औदिच्य	5	सेन्ट थॉमस-ए-बैकट	60
सिद्दीक	270	सेन्ट थॉमस	60
सिद्धेश्वर (स्थान)	259	सेण्ट पाल	157,212
सियालो	89	सेण्ट बार्टिन (St. Martin)	316
सिरनामा	50	सेंट लुई (St. Louis)	1
सिरबन्धी	69	सेनापति भटार्क	338
सिरसावी	321	सेरबरस (Conbrus)	145
सिरावणी	211	सोड	43

सोडा	166	षोडशोपचार पूजा	87
सोढीय वंशी जेहुल	249	षोडशोपचार	92,97
सोनगढ	46	हज	290
सोनैया (सिक्का)	299	हड्डाराण	332
सोमवर्मा	249	हलधरवात	45
सोमवंश	275	हव्शी	9
सोमसिंह सांति कुमार	321	हमीर महाकाव्य	347
सोमेश्वर 244,274,281,301,347		हरसोल	66
सोमेश्वर कवि	305	हरिचन्द्र सूरि	309
सोमेश्वरदेव 245,324		हरिद्वार (पा.दि.)	86
सोमेश्वर राजपुरोहित	295	हरिभद्र सूरि	65
सैमिली (Semele)	155	हरिवंश	149
सोरठ	353	हरिसिंह	221
सोरठ का राव	44	हरिसिंह भाट	223
सोल	325	हर्षगणि	271,295,299, 300,303
सोलह श्राद्ध	209	हर्ष शिलालेख	334
सोलिगुऐर	190	हाईलेण्डर	71
सोलू राणा	316	हॉक लांकर Hawk Locker	164
सोलकी	7	हाथ-वर	117
सोलकी कुल (चालुक्य कुल)	321	हाथ डेड़ा	98
सोलकी राणा	317	हारावती (हाडौती)	162
सौगन्ध	57,59	हाल (पादरी)	176
सौगन्ध-शपथ	54	हिगलाज (देवी)	86
सौरिपुर	206	हिन्दू (रीतिरिवाज)	2,13
संकल्प	174	हीदन (मूर्तिपूजक)	152
सांख्यमत	226-227	हीरागर बाबा	350
सांभल	246,247	हुक्मनामा	82
संग्रामसिंह (महाराणा)	142	हैनरी (राजा)	136
संग्रामसिंह (गंख)	298	हैनरी तृतीय	60
सांघट जी	332	हेरोडोटस	155
नवालक मण्डल (कार्ट ग्रॉफ डाइरेक्टर्स)	76,76	हेकेट (Hecate)	210
नथारा	106	हैनरी फोर्डिंग	42
सांपरा गांव	316	हेबर Heber	197
सांपवाडा	316	हैलिस (Halys)	182
नांभर	347	होमर (Homer)	93,138
नवेगी	107	हंसमार्ग	333
षोडश उपचारों से पूजन	31	हांसी	347
षोडशीपुरुष	233		